

☆ बात में बात [भाग-२]

☆ लेखक

श्री अशोक मुनि

☆ सम्पादक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

☆ प्रकाशक

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर (राजस्थान)

☆ प्रथमावृत्ति

वि० सं० २०३७ 'दीपमालिका'
नवम्बर १९६०

☆ मुद्रक

श्रीचन्द्र सुराना के लिए
स्वस्तिक आर्ट प्रिंटर्स, आगरा-३

मूल्य : सिर्फ ५) रुपया मात्र

आभार दर्शन

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में निम्न महानुभावो ने उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्रदान किया, तदर्थ हम आपकी उदारता के प्रशंसक हैं, साथ ही आपके अनुकरणीय सहयोग के प्रति सादर आभार व्यक्त करते हैं—

- श्रीमान अमृतलाल जी, विलासलाल जी गुगले
पो० बाशीं (महाराष्ट्र)
- श्रीमान मागीलाल जी, कनकमल जी गाधी
अहमदनगर (महाराष्ट्र)

आशा है, भविष्य में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।...

मन्त्री

अभयराज नाहर

जैन विवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय

न्याबर

प्रकाशकीय

कविरत्न श्री अशोक मुनि जी महाराज का साहित्य जनता में काफी लोकप्रिय हो रहा है। स्थान-स्थान से उनके साहित्य की मांग आती रहती है। इस साहित्य के स्वाध्याय से संस्कार-निर्माण और जीवन सुधार की प्रेरणा मिलती है।

प्रस्तुत पुस्तक में मुनिपति चरित्र के रोचक कथानक को प्रकाशित किया जा रहा है। कथानक अति रोचक है साथ ही बहुत विशाल भी। इस कारण इसे दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। इसका सम्पादन भी सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्र जी सुराना ने किया है। आशा है पाठक पूर्व पुस्तकों की भांति इसे भी पढ़कर लाभ प्राप्त करेंगे।

—अभयराज नाहर

रोचक तथा शिक्षाप्रद साहित्य

कविरत्न श्री अशोक मुनिजी महाराज एक प्रभावशाली वक्ता, ओजस्वी कवि तथा साहित्यशिल्पी हैं। आपका स्वभाव जितना मधुर है, वाणी उतनी ही ओजपूर्ण, आकर्षक तथा प्रभावशाली है। आपने धर्म-प्रचार, जन-सेवा, दया, दान, परोपकार के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। आपश्री ने जन-मन में दया-दान-शील आदि भावों का सस्कार भरने की दृष्टि से अनेक कथा तथा उपन्यास पुस्तकों का प्रयणन किया है जिनका संपादन श्रीचन्द्र सुराना 'सरस' ने किया है। सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

उपदेश साहित्य

- ☆ दिवाकर वाणी २) ☆ विवाकर देशना २)
☆ दिवाकर रहस्यार्थ २)५०

इन तीन पुस्तकों में जैन दिवाकर स्व० गुरुदेव श्री चौथमल जी म० की वाणी का विविध विषयों में चयन कर अत्यंत सुन्दर सार पूर्ण सकलन है। छोटे-छोटे सुभाषित व प्रवचनाश बड़े ही मार्मिक हैं।

कथा साहित्य

- ☆ इनसे सीखें २) ☆ महकती मानवता २)५०

इन दोनों पुस्तकों में जीवन के दया, सेवा, दान कर्तव्यपालन, प्रामाणिकता, आदि विविध उत्तम गुणों पर प्रकाश डालने वाले सच्चे कथानक, सस्मरण, ऐतिहासिक प्रसंग तथा लघु-

कथाएँ सकलित है। दोनों ही पुस्तकें अत्यन्त रोचक तथा पठनीय हैं।

☆ महाभारत की दिव्य मणियाँ ५)

जैन एव हिन्दू महाभारत के चुने हुए प्रेरणाप्रद ४३ प्रसंग।

☆ रामायण के प्रेरक प्रसंग ३)

जैन एव हिन्दू रामायण के रोचक तथा शिक्षाप्रद ६० प्रसंग।

ऐतिहासिक उपन्यास

☆ वीणा के स्वर ४)

कौशाम्ब्रीपति उदायन तथा संगीतसुन्दरी वासवदत्ता के रोचक कथानक पर आधारित।

☆ अधूरा स्वप्न ४)

मगधपति अजातशत्रु कूणिक के महत्त्वाकाक्षाओं से प्रताडित जीवन का भात्मिक एव उद्बोधक अंकन।

☆ महायोगी ५)

आर्य स्थूलभद्र एव कोशा के प्रेम, त्याग-विराग के विविध रसों से रसपूर्ण अत्यन्त रोचक प्रसंगों का भावपूर्ण लेखन।

☆ महानारी ५)

महाभारत युग की अत्यन्त महत्वपूर्ण नारी सती द्रोपदी के अत्यन्त रोचक जीवन प्रसंगों का हृदय द्रावक वर्णन।

पौराणिक उपन्यास

☆ कसौटी ३)

धैर्य की देवी दमयन्ती तथा राजा नल के उतार-चढ़ाव पूर्ण जीवन सूत्रों का हृदय-स्पर्शी जोड़।

- ☆ **हुआ सवेरा** ३)
चार प्रत्येक बुद्धो के वैराग्य-रस रजित कथा सूत्र का भाव प्रधान रजन ।
- ☆ **सुबह का मूला** २)
नटनागर आषाढभूति के कथा सूत्र की नई कल्पना और नये रंग मे प्रस्तुतीकरण ।
- ☆ **चलता चक्र** ६)
ऋषिदत्ता की पौराणिक कहानी को विविध घटनाओ मे गुम्फित करके नयी शैली मे लेखन ।
- ☆ **प्रवासी [भाग १, २,]** प्रत्येक ६)
श्रीचन्द्र केवली के पौराणिक चरित्र का रसीली शैली मे घटना क्रम के उतार-चढाव के साथ अकन । पूर्व पुण्यो के चमत्कार तथा दया के विशिष्ट प्रसंगो का निदर्शन ।
- ☆ **एक दिन मे मुक्ति** २)
महान् ध्यानयोगी गजसुकुमाल के वैराग्य पूर्ण जीवन के साथ यद्गुवंश की घटनावलियों का चित्रण ।
- ☆ **जीवन दान** ४)
अहिंसा जीव-दया एव दान प्रधान चम्पक श्रेष्ठी एव मदन-कुमार की चरित्र कथाएँ ।
- ☆ **अमर ज्योति** ६)
जैन इतिहास प्रसिद्ध वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार का भावना प्रधान सवादात्मक चरित्र ।
- ☆ **बात मे बात (भाग १, २) प्रत्येक** ५)
कथाशैली मे नवीन प्रयोग प्रधान मुनिपति का कथोपकथन मे

गुम्फित १६ उपकथाओ से युक्त अति रोचक व शिक्षाप्रद कथा चरित्र ।

जागरण

५)

जीवन को अन्धकार से प्रकाश, सुषुप्ति से जागरण की ओर ले जाने वाले तीन आदर्श चरित्र-मेतार्य, मेघ, आर्द्रक कुमार ।

सम्पर्क करें

जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, पो० ब्याघर (राज०)

अपनी बात

एक प्राचीन सूक्ति है —

ज्यों केले के पात मे, पात-पात मे पात ।

त्यो सज्जन की बात मे, बात-बात मे बात ॥

प्रस्तुत कथानक भी दो सज्जनो की बात-चीत के अन्दर गुथा हुआ एक लम्बा उपन्यास चरित्र है । इस चरित्र मे किसी एक ही पात्र का विशिष्ट चरित्र या वर्णन नहीं है, किन्तु दो पात्र—तपोधनी मणिपति मुनि तथा कुचिक सेठ के बीच का सवाद-प्रधान कथात्मक चरित्र है । किसी भ्रातिवश कुचिक सेठ तपस्वी मुनिश्री मणिपति को अपना धनहर्ता समझकर उन पर आरोप लगाता है, और मुनि अपनी निर्दोषता सिद्ध करते हुए सेठ का अज्ञान दूर करने का प्रयत्न करते हैं । इसी संवाद मे प्रथम सेठ कुचिक मुनि पर कृतघ्नता व चोरी का आरोप लगाता हुआ सेचनक हाथी की कथा कहता है । उत्तर मे मुनि हार की कथा कहकर सेठ को समझाने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार उत्तर-प्रत्युत्तर मे ८-८ कथाएँ कही जाती हैं, कुल १६ कथाएँ इस चरित्र मे गुथी हुई हैं । एक प्राचीन श्लोक में इन कथाओ का संकेत इस प्रकार है—

हस्ती हार' सिंहो भेतायं सुकुमारिका,

भद्रोक्षा गृहकोकिल सचिवा वटुकोऽपि च ।

नागदत्तो वद्ध' किञ्च चार भट्याथ गोपक

सिंही शीतादित हरि काष्ठापि षोडशो मत ॥

प्राचीन चरित्र—मणिपति चरित्र का सबसे प्राचीन संस्कृत गद्य ग्रंथ जम्बू कविकृत 'मणिपति चरित्र' है। इसका रचनाकाल वि० स० १००५ माना गया है।

इसके बाद प्राकृत में उपाध्याय जिनपति के शिष्य हरिभद्र सुरि ने स० ११७२ में मणिवडचरियं की रचना की।

प्राकृत का 'मणिवड' नाम धीरे-धीरे अपभ्रंश होकर 'मनिपति' बन गया और आज 'मुनिपति चरित' नाम से जैन कथा साहित्य में विशेष प्रसिद्ध है।

मूल प्रेरणा—इस सम्पूर्ण कथानक में अनेक युग के अनेक चरित हैं। मगधपति श्रेणिक, अभय, चेलना, आचार्य सुहस्ति आदि के ऐतिहासिक चरित भी हैं तो पञ्चतन्त्र व कथासरित्सागर की शैली के पशु-पक्षियों से सम्बन्धित चरित भी हैं। इन सब में विविध प्रकार की प्रेरणाएँ हैं।

इस उपन्यास में विहगम दृष्टि से देखने पर दो मुख्य प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं।

१ 'भ्राति' वहम या सदेहवश मनुष्य दूसरो को गलत समझ कर उनके विषय में अनेक गलत धारणाएँ बना लेता है, इन गलत धारणाओं के कारण दूसरो पर आरोप लगाता है, और परस्पर कटुता, द्वेष का विष बढ़ता जाता है।

२ कुछ मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ, तात्कालिक लाभ के लोभ में फँसकर दूसरो का अहित करने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने उपकारी व निकटतम सम्बन्धियों को भी अपनी स्वार्थ की वेदी पर बलिदान करने पर उतारू हो जाते हैं।

उनके इस निकृष्ट चरित्र की निन्दा और विविध उदाहरणों द्वारा इस दोष से बचने की प्रेरणा इस उपन्यास की मूल प्रेरणा कही जाती है ।

मुख्यतः मनुष्य के इस चरित्र को ही विविध उदाहरण व प्रसंगों द्वारा यहाँ उद्घाटित किया गया है, और अन्त में उसे गुणज्ञ, कृतज्ञ, परोपकार-परायण होने की उत्कृष्ट प्रेरणा दी गई है ।

जैन चरित उपन्यासों के आलेखन में मुझे यह कथानक बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद लगा । अब तक के चरित्रों की शैली में कुछ विलक्षण भी है । इसके कथानक मानवीय गुणों की प्रेरणा से स्वयं बोलते से लगते हैं । इस कारण मैंने इसे उपन्यास शैली में लिखा है । कथा सूत्र काफी लम्बा हो जाने से इसे दो खण्डों में विभक्त कर दिया गया है ।

अन्य उपन्यासों की तरह ही इस 'बात में बात' का सम्पादन मेरे स्नेही सहयोगी श्रीचन्द्रजी सुराना ने किया है । उनके सहयोग के प्रति मेरे मन में बहुत ही आदरभाव है ।

मैं आशा करता हूँ कि पाठकों को यह कथा शैली रुचिकर व प्रेरणादायी लगेगी ।

—अशोक मुनि

जैन स्थानक, नवीपैठ
अहमदनगर

बात में बात (२)

१५

क्रम-क्रम से शिष्य-मुनि आचार्य सुहस्ति की वैयावृत्य कर रहे थे। अब तीसरा प्रहर भी बीत चला। तीसरे प्रहर की समाप्ति पर जोयण मुनि वैयावृत्य करके यक्षायतन में आये तो 'निस्सही' के स्थान पर सहसा उनके मुख से 'अतिभय' शब्द निकल पडा। अभयकुमार ने मुनि से कहा—

“हे मुने! आपके गृहस्थ-जीवन में भी क्या कोई ऐसी घटना घटी है, जिसके स्मरण से आप रोमांचित होकर 'अतिभय' कह गये ?

मुनि जोयण बोले—

“हाँ, ऐसी ही बात है। वह घटना अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाली है। अब कोई भय नहीं, पर तब बहुत भय लगा। ससार के डर से ही मैंने दीक्षा ली थी। तुम भी उस अतिभय वाली घटना को सुनना चाहो तो सुनो अभयकुमार !”

स्वस्थ सुन्दर एक व्यक्ति का विवाह परम सुन्दरी स्त्री से हुआ। उस व्यक्ति की सुसराल उज्जयिनी में थी। पहली बार वह अकेला ही अपनी पत्नी को लेने उज्जयिनी गया। उस व्यक्ति का नाम जोयण था।

जोयण रात में उज्जयिनी पहुँचा। अभी वह नगरी से कुछ दूर ही था कि सोचने लगा—‘अब तो नगर-द्वार भी बन्द हो गये होंगे। रात में कहाँ भटकूँगा। सुसराल में पत्नी ही मुझे अच्छी तरह पहचानती है। और सब तो देर में तब पहचानेंगे, जब मैं अपना परिचय दूँगा। दिन में तो देखते ही पहचान लेते। अतः अब तो सवेरे ही जाऊँगा।’

यह सोच जोयण, जहाँ था वही ठहर गया। जहाँ वह ठहरा वह स्थान मरघट था। जोयण लेटा था। कभी नींद आती और कभी आँख खुल जाती। रात के सन्नाटे में पत्ता भी खडकता तो मालूम हो जाता।

जोयण की आँख खुल गई। उसने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। जोयण उठकर बैठा हो गया और स्त्री का विलख-विलखकर रोना सुनने लगा। स्त्री के अरण्य-रोदन में बड़ी करुणा थी। वह रो-रोकर यह भी कहती जाती थी—

“मेरे प्राणेश्वर ! क्या मैं आज निराश ही लौटूँगी। इस अरण्य में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है ?”

जोयण उठकर बैठा हो गया। तलवार की मूठ को एक वार हाथ से छुआ कि वक्त पर तुझसे भी काम लूँगा। जोयण रुदन-स्वर का पीछा करते हुए स्त्री के पास पहुँच गया। वह एक पोपल के पेड़ के नीचे घुटनों पर मिर रखकर रो रही थी। जोयण ने पूछा—

“तुम्हें क्या कष्ट है ? मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ ?”

स्त्री ने जोयण की ओर देखा। फिर बोली—“तों

तुम मेरा काम करोगे ?” यह कहकर वह खडी हो गई और बोली—

“वह देखो । वहाँ मेरा पति शूली पर टँगा है । उज्जयिनी के अन्यायी राजा ने उस निरपराध को शूली दी है । मैं अपने पति को भोजन कराना चाहती हूँ । वहाँ तक पहुँच नहीं पाती । तुम्हारे कन्धो का सहारा चाहती हूँ ।”

“यह भी कोई काम हुआ ?” जोयण ने कहा—“यह तो मामूली काम है । चलो, मैं तुम्हे ऊँचा करता हूँ ।”

जोयण स्त्री के पीछे-पीछे चल दिया । सौ कदम चलने के बाद ही वह स्थान आ गया, जहाँ उस स्त्री का पति शूली पर टँगा था । जब जोयण ने यह कहा कि मेरे कधो पर पैर रखकर खडी हो जाओ तो दुखिया स्त्री बोली—

“पर मेरी एक शर्त है । तुम ऊपर नहीं देखोगे । क्योंकि पति के मुँह मे कौर देते समय मुझे लज्जा आती है ।”

“शर्त मजूर है ।” जोयण ने कहा—“मुझे क्या जरूरत है, जो ऊपर देखूँ ?”

स्त्री जोयण के कधो पर चढ गई । उसे स्त्री द्वारा कड-कड चवाने की आवाज आई । फिर तो उसके ऊपर माँस के टुकडे भी गिरे । जोयण से रहा नहीं गया । उसने ऊपर देखा, - तो क्या देखा कि वह शाकिनीरूपा स्त्री शूली चढे पुरुष का माँस काट-काटकर खा रही है । जोयण ने समझा कि यह कोई शाकिनी है । शाकिनी हो

तो इस तरह मास खाती हैं। अब तो जोयण ने आव देखा न ताव, शाकिनीरूप स्त्री अथवा स्त्रीरूप शाकिनी को नीचे पटक दिया और नगरी की ओर भागा।

वह स्त्री भी जोयण के पीछे भागी। नगर-द्वार के पास पहुँच जोयण हाँफने लगा। वहाँ कुछ और भी आदमी बैठे थे, सो जोयण को तसल्ली हो गई कि यहाँ के लोग मुझे वचा लेगे। वैसे वह अब आयेगी भी नहीं। क्योंकि शाकिनी का वल मरघट की सीमा तक ही होता है। लेकिन जोयण का यह अनुमान गलत निकला। वह स्त्री आयी और एक झपट्टा-सा मारकर चली गई। जोयण चीखा, क्योंकि वह स्त्री जोयण की जाँघ का मास काट ले गई थी।

नगर-द्वार के पास जो बैठे थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हो गये और उसकी कटी जाँघ को देखकर बोले—

“धवराओ नहीं। यह पास ही यहाँ की नगर-देवी का मन्दिर है। वहाँ जाकर उनसे विनती करके कहो। वे तुम्हारी जाँघ ठोक कर देगी।”

जोयण देवी के मन्दिर में गया और प्रतिमा के सामने नत होकर बोला—

“हे देवी! मेरा कष्ट हरण करो। तुम्हारे नगर के पास ही मैं अधमरा हो गया हूँ।”

देवी अपनी प्रतिमा में से बोली—

“अपने अज्ञान के कारण तुम कष्ट पा गये। तुम इस नगर के नियम नहीं जानते। रात्रि में यहाँ मेरे आदेश से शाकिनियाँ घूमा करती हैं। नागरिकों से वे कुछ नहीं

कहती । पर परदेशी, जो भी उन्हे नगर-सीमा मे कही भी मिलता है, उसे मार देती है । आखिर उनका काम भी तो कैसे हो चले । पर तुम चिन्ता मत करो । मेरो प्रतिमा पर चढे फूल का स्पर्श अपने घाव से करो, अभी ठीक हो जाओगे ।”

जोयण ने एक फूल लगाया । चमत्कार हो गया । उसका घाव ऐसा भरा कि दाग भी नही बना । पूर्ण स्वस्थ होकर जोयण उसी समय नगरी मे घुस गया और अपनी सुसराल के घर की सीढियाँ चढने लगा । सब सो रहे होंगे, यह सोच दरवाजा खट-खटाना चाहता ही था कि दो स्त्रियो की वाते उसके कानो मे पडी । जोयण ने सोचा, पहले इनकी वाते ही सुन लूँ ।

एक स्त्री कह रही थी—

“वेटी ! आज का-सा मास तो तू कभी नही लाई । आज के मास-खण्ड मे वडा ही स्वाद है ।”

‘आज का मास तो स्वादिष्ट होगा ही ।’ उसकी लडकी ने कहा-‘जामाता का मास स्वादिष्ट नही होगा तो किसका होगा । यह मास मेरे पति, अर्थात् तेरे जमाई का है ।’

जोयण ने यह सुना तो उसका सिर चकराने लगा ।

जोयण मुनि बोले—

“अभयकुमार ! वह जोयण मैं ही हूँ । मैंने अपनी स्त्री का जो वीभत्स रूप देखा तो मुझे ससार से विरक्ति हो गई । मुझे लगा कि जब यह मेरा शरीर ही मेरा नही है तो यह स्त्री मेरी कैसे हो सकती है ? अपने शरीर से अब कुछ काम ले लूँ, क्योकि वह रहेगा ही नही ।

“ससार से विरक्त होकर मैं तभी रात मे ही लौट चला । अब मेरे लिए ससार मे कोई सचाई नही थी । तभी मैंने दीक्षा ले ली ।

“हे अभय ! अपने जीवन की इसी घटना का स्मरण मुझे हो आया था, सो मैंने ‘निस्सही’ न कहकर ‘अतिभय वर्तते—वहुत भय है,’ ऐसा कहा ।

इधर रात्रि का अन्तिम प्रहर बीत रहा था । जब वह प्रहर बीता तो आचार्य सुहस्ति के चौथे शिष्य मुनि धन्य उनकी वैयावृत्त्य करके आये । उन्होने यक्षायतन मे आते ही ‘निस्सही’ के स्थान पर ‘भय अतिभय वर्तते’ कहा । अभय फिर कुछ जानने को उत्सुक हुआ और कहने लगा—

“आपको भय की स्थिति क्यो बनी ? कैसा भय है प्रभो ?”

“अब कोई भय नही है ।” मुनि बोले—“कभी भय था—वहुत भय था । उसी की स्मृति आज हो आई ।”

“आपकी घटना भी मैं सुनना चाहता हूँ ।” अभय ने कहा—“आखिर क्यो भय हुआ आपको ? कौन-सा भय आपको मुनि बना सका ।”

“गृही के लिए वह भय आज भी है । सदा रहेगा ।” धन्य मुनि बोले—“तुम मेरे जीवन की वह कँपा देने वाली घटना सुन लो । सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा ।”

यह कह मुनि धन्य श्रेणिकसुत लभयकुमार को आपबीती घटना सुनाने लग गये । □

देवपुरी-सी सुन्दर और रम्य, जहाँ क्षिप्रा मालवगंगा के रूप में बहती है, उस उज्जयिनी नाम की नगरी में अजितसेन राजा का राज्य था। उसके सुखी राज्य में बड़े-बड़े सेठ-साहूकार रहते थे। उन सेठों में सुधन नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसकी सेठनी का नाम सुभद्रा था।

सेठानी सुभद्रा की कोख से जन्मा श्रेष्ठी सुधन का धन्य नाम का एक पुत्र था। जब वह पढ-लिखकर विवाह-योग्य हुआ तो सुधन ने उसका विवाह कर दिया। धन्य की पत्नी का नाम श्रीमती था। श्रीमती अर्निद्य सुन्दरी और प्रीतिमती नारी थी।

वह धन्य मैं ही था। मेरो ही पत्नी का नाम श्रीमती था। श्रीमती को पाकर मैं धन्य था। उस जैसी सेवाशील और प्रेम करने वाली पत्नी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह मुझ पर न्यौछावर थी। मैं तो उस पर प्राण देता था।

एक दिन जब मैं बाहर से आया तो उसे बहुत उदास देखा। मैंने पूछा—

“मुझसे क्या अपराध हुआ कि आज तुम मुस्कराई नहीं ?”

वह मुस्कराई । पर उसकी मुस्कराहट फीकी थी । वह फिर उदास हो गई । मैंने उससे पुन कहा—

“आज तो तुम कुछ छिपा रही हो । तुम्हे मेरी कसम जो मुझसे छिपाओ ।”

“हाय ! यह क्या ?” उसने सिहरकर कहा—“आपने कसम क्यों दे दी ? अब तो वताना ही पड़ेगा । पर आपको मेरी जीभ काटनी होगी ।”

“तुम पहली मत बुझाओ ।” मैंने कहा—“जो भी हो, अपनी उदासी का कारण बता दो ।”

श्रीमती कहने लगी—

“प्राणेश्वर ! मेरी उदासी का कारण मेरी जीभ है । यह जाने क्या-क्या खाना चाहती है । आज तुम उसे काट ही दो । तुम न कटोगे तो मैं काटूँगी । अब तो यह असंभव पदार्थ भी पाना-खाना चाहती है ।”

“वह असंभव पदार्थ तो बताओ प्रिये !” मैंने खुशामद के लहजे में कहा—“यदि तुम्हारे मन की चीज भी मैं नहीं ला सकूँगा तो मैं ही अपने हाथ काट दूँगा । तुम अपनी जीभ क्यों काटो ? अब तो बताओ ।”

वह बोली—

“कस्तूरी हिरन की पूँछ का मास । भला, यह कैसे आयेगा । पर निगोड़ी जीभ को क्या कहूँ । बार-बार कहती है कि कस्तूरी हिरन की पूँछ का मास मिले ।”

“पूँछ का मास तो मैं हर हालत में ले आऊँगा । पर यह तो पता चले कि यह मास मिलेगा कहाँ ?”

“अजी छोडो भी ।” श्रीमती ने प्यार से मेरा हाथ पकडा और बोली—“राजगृह मे राजा श्रेणिक के गृह-उद्यान मे एक पालतू कस्तूरी मृग रहता है पर आप उसको मारेगे तो आपके प्राणो का सकट है । मैं आपको कही नही जाने दूँगी ।”

श्रीमती वडी चतुर थी । उसने इस ढग से अपनी बात कही कि मैं जोश से भर गया । उसके वार-वार रोकने पर भी राजगृह जाने को तैयार हो गया । अस्त्र-शस्त्र से तैयार होकर घर से निकला तो वह विछोह के कारण रोई । मैंने कहा कि हँसकर विदा करो तो वह हँस भी गई । मैं भला क्या जानता कि उसका रोना सच्चा था या हँसना । खैर, चलते-चलाते मैं राजगृह के निकट पहुँच गया और एक वाग मे रुका । मेरी रात वाग मे ही बीती । सवेरे नित्यकर्म से निवृत्त होकर मैं एक पेड के नीचे बैठ गया और प्राण-वायु का सेवन करने लगा—वडी अच्छी हवा वह रही थी ।

तभी वहाँ एक वेश्या वाग मे घूमने आई । उसका रथ वाग के वाहर खडा था । उसकी दो दासियाँ उसके साथ थी । वेश्या वाग मे घूम ही रही थी कि ऊपर से एक विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया । उसकी दासियाँ चीखी-चिल्लाई तो मेरा ध्यान उधर गया । मैंने पूरी परिस्थिति को भाँप लिया । तभी तक-तानकर मैंने एक तीर छोडा जो विद्याधर के लगा और वह तत्काल मर गया । उसके हाथ से वेश्या छूट गयी, पर छूटकर

वह सरोवर मे गिरी । अगर धरती पर गिरती तो हड्डियाँ टूट जाती पर तालाव मे गिरने के कारण वच गई वेश्या । मैने तैर कर उसे वाहर निकाल लिया वरना डूब भी तो जाती ।

वेश्या की दासियाँ उसकी सेवा मे लग गई । उसे होश आया । उठकर उसने दासियो से कहा—

“अव मैं ठीक हूँ । अव चलो ।”

फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा—

“आपने मुझे नया जन्म दिया है । आपका अहसान मैं जीवन भर नही भूलूँगी ।”

“अहसान काहे का ? अपना फर्ज निभाना भी कोई अहसान है ?”

“जव फर्ज की ही वात है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज है ।” वेश्या ने मुझसे कहा—“मैं आपके कुछ काम आ सकूँ तो धन्य हो जाऊँगी । आप परदेशी है, यह वताने की आवश्यकता नही है । वस, इतना वता दीजिये कि राजगृह आप किस प्रयोजन मे आये है ।”

मैं चुप रहा । वह भी कुछ नही बोली । वह उठी और उसने मेरा हाथ पकडकर कहा—

“मेरे साथ चलो । वहाँ आपको रहने की सब सुविधा मिलेगी । आप यहाँ कुछ मत वताइए । वही सब वताना ।

मैं वेश्या के साथ चल दिया । उसी के साथ रथ मे बैठा । उसके आवाम पर मैं बडे मुख से रहने लगा । एक दिन मैने उसके अपने राजगृह आने का कारण वताया

तो वह मुस्कराने लगी। उसके मुस्कराने मे कुछ रहस्य था। मैंने पूछा—

“क्यो क्या बात है ? क्या कस्तूरी-हिरन की पूँछ के मास मे कुछ विशेषता नही होती ?”

वेश्या बोली—

“तुम बहुत भोले हो। मेरा ध्यान मास के ऊपर गया ही नही, मैं तो तुम्हारे भोलेपन पर मुस्करा रही हूँ। तुम्हारी स्त्री चतुर छिनाल है। अपने प्रेमी के साथ मटरगश्ती मे तुम्हे बाधक समझ उसने तुम्हे यहाँ भेजकर बुद्धू बनाया है।”

इतना मुनते ही मैं वेश्या पर विगड गया। मैंने कहा—

“तुम अपने जैसा सबको क्यो समझती हो ? एकाश्रय मे रहने वाली गृहिणियाँ तुम जैसी नही हुआ करती। मेरी स्त्री जैसी पतिव्रता, सेवाशील और प्रेम करने वाली स्त्री शायद ही कोई दूसरी हो।”

“तुम्हारी बात ही ठीक हो सकती है। मैं गलत समझी। मुझे क्षमा कर दो।” वेश्या ने कहा—“तुमने तो उसके साथ दिन काटे है, रहे हो। मैंने उसे देखा भी नही। अनुमान तो अनुमान ही होता है।”

इतना कह वेश्या दूसरे-दूसरे प्रसंगो पर बात करने लगी। अन्त मे उसने यह भी कहा कि कस्तूरी-हिरन की पूँछ का माँस दिलाने मे मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगी। अवसर की प्रतीक्षा करो। अवसर आयेगा।”

इस बात के सप्ताह भर वाद ही अवसर आगया।

राजा श्रेणिक के यहाँ कोई उत्सव था। वेश्या नृत्य करने गई। मुझे भी वह साथ ले गई। वह नृत्य मंच पर चढ़ी और मैं दर्शको मे बैठ गया। धीरे-धीरे दर्शक नृत्य रस मे डूबने लगे। मैं चुपचाप खिसक गया और श्रेणिक की गृहवाटिका मे पहुँच गया। वहाँ कस्तूरी हिरन को मैंने पा लिया और उसे तीर का निशाना बना यमलोक पहुँचा दिया। राजा के वाटिकारक्षको ने मुझे रगे हाथो पकड लिया और आपस मे कहा—

“अभी इस हत्यारे को यही रखो। उत्सव की समाप्ति पर राजा के सामने पेश करेगे।”

‘अव मेरा क्या होगा’ यह सोचकर मेरे प्राण कठ मे आ रहे थे। राजा मृत्युदण्ड देगा—ऐसा भाव मेरे मन मे उठ रहा था। इधर वेश्या अपनी पूरी साधना के साथ नृत्य कर रही थी। जब नृत्य समाप्त हुआ तो श्रेणिक राजा जैसे सोते से उठा हो। बोला वह—

“तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारी कला-साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हे मैं तीन वचन दे रहा हूँ कि अपनी इच्छा की तीन वस्तुएँ जो भी माँगोगी मैं दूँगा।”

“सोच-समझकर माँगूँगी।” वेश्या ने कहा—“अवसर विशेष के लिए तीनों वरदानो को सुरक्षित रखूँगी।”

“जैसी तुम्हारी इच्छा।” राजा ने कहा—“पर कुछ तो लेती ही जाओ।”

यह कह राजा ने अपना एक हार वेश्या को दिया। वेश्या ने इधर-उधर दृष्टि दौडाकर मुझे देखा तो मैं नही दीखा। फिर यह देखा कि वाटिका के रखवाले

मुझे बन्दी बनाकर राजा के पास ला रहे हैं। राजा ने जैसे ही मेरा अपराध सुना तो क्रोध मे वोला—

“इसे प्राणदण्ड दो। ऐसे अनोखे हिरन को इसने मारने का दुस्साहस कैसे किया? मेरे राज्य मे तो आखेटक को भी कडा दण्ड दिया जाता है। इस पर यह तो हत्यारा रहा। वध करो इसका वध।”

तभी वेश्या उठकर खडी हुई और बोली—

“पृथ्वीनाथ! तीन वरो मे से एक वर मुझे अभी दे दीजिए।”

“हाँ माँगो, क्या माँगती हो?” राजा ने पुन अपना वचन दुहरा दिया। इस पर वेश्या ने कहा—

“तो पहले वर मे इस अपराधी को जीवन-दान दीजिए।”

राजा श्रेणिक ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरे प्राण वच गए, यही मेरे लिए वहुत था। मैं वेश्या के घर आ गया। कस्तूरी मृग का मास पाकर भी न पाने का मुझे दु ख था। अब मुझे श्रीमती की याद आने लगी। मैंने वेश्या से कहा कि जिस प्रयोजन से मैं श्रीमती का वियोग सह रहा था, मेरा वह काम तो हुआ ही नही। अत अब मैं उज्जयिनी जाऊँगा। खाली हाथ जाऊँगा, इसका मुझे दु ख रहेगा।”

“मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।” वेश्या ने कहा—“इस इस वार आपकी स्त्री कस्तूरी-हिरन का मास आपसे मागेगी ही नही। आपकी स्त्री तो पतिपरायणा

है ही, अब आप मुझ वेश्या की दूरदर्शिता भी देख लेना ।”

मैं वेश्या की बात को कुछ समझा और कुछ नहीं भी समझा । मैंने समझने की जरूरत भी नहीं समझी । मेरे साथ उज्जयिनी जाकर यह क्या करेगी, इस कुतूहल से मैंने वेश्या को साथ ले लिया । दोनो दासियाँ भी साथ रही । खाने-पीने का सब सामान लेकर हम चार प्राणी रथ मे बैठे । पाँचवाँ सारथी था ।

यथासमय हम उज्जयिनी के बाहर एक उपवन मे पहुँच गये । वेश्या ने कहा कि तुम रात मे जाना । चुपके से यह देखना कि तुम्हारे शयन कक्ष मे कंसा दृश्य है ।

वेश्या की बात मान मैं रात को ही अपने घर पहुँचा, छतों पर होकर घर के आँगन मे उतरा । मेरे शयन कक्ष मे प्रकाश था । मैंने एक छिद्र मे से झाँककर देखा कि मेरी स्त्री श्रीमती अपने किसी प्रेमी के साथ काम-क्रीडा कर रही है । देखते ही मुझे गश आ गया और मैं वहाँ पड रहा । बड़ी देर बाद मुझे होश आया तो पुन झाँककर देखा । रति-क्रीडा से थककर श्रीमती और उसका प्रेमी—दोनों गहरी नीद मे सो रहे थे । दर-वाजा खुला था । वस, किवाड़े भिड़ी थी । नगी तलवार लेकर भीतर घुसा और श्रीमती के प्रेमी को एक ही वार मे यमलोक पहुँचा दिया । फिर छत पर होकर मैं घर से बाहर आ गया । चलते समय मैंने देखा कि श्रीमती को कुछ भी पता नहीं चला था ।

भागकर मैं वेश्या के पास आया और रुआँसा-सा होकर उससे बोला—

“तुमने तो मेरी आँखो की पट्टी खोल दी। तुम अन्त-र्यामिनी हो। मेरी स्त्री का दुश्चरित्र कैसे जान गई ?”

वेश्या बोली—

“स्त्री, स्त्री के रहस्य को जल्दी जान लेती है। इसमे मेरी कोई तारीफ नही है। तब तुम मेरी बात मान नही सकते थे पर अब तो अपनी आँखो से देख लिया ? अब तो जान गए कि श्रीमती कस्तूरी हिरन का मास राजगृह से क्यों माँगना चाहती थी ? वह तुम्हे मरवाना चाहती थी। अब तुम बाजार से किसी भी हिरन की पूँछ का मास लेना और कह देना कि कस्तूरी हिरन की पूँछ का है।”

“तो क्या अब पुन मेरी आँखो पर पट्टी बाँधना चाहती हो ?” मैंने वेश्या से कहा—“अब मैं श्रीमती की सूरत भी देखना नही चाहता। तुम्हारे साथ राजगृह ही चलूँगा।”

मैं वेश्या के साथ राजगृह चला गया। वहाँ रहकर श्रीमती को भूलने की कोशिश करने लगा। पर कामासक्ति जल्दी नही मिटती। कुछ दिन बाद मुझे पुन श्रीमती की याद आई। वेश्या से विदा लेकर मैं पुन उज्जयिनी पहुँचा। इस वार स्वाभाविक ढंग से दिन मे गया। पत्नी ने मेरा बडा प्रेमपूर्ण स्वागत किया। उसके स्वागत की नाटकीयता अब मुझ से छिप नही पा रही थी क्योंकि आँख पर पडा परदा हट गया था।

मैंने श्रीमती से कहा—

“प्रिये । इतने दिन तुम्हारा वियोग भी सहा, फिर भी काम नहीं बना । कस्तूरी हिरन का मास मैं नहीं ला सका ।”

“आप आ गये यह क्या कम है ?” श्रीमती ने मुझसे लिपटकर कहा—“आपके पीछे मैंने गिन-गिनकर दिन काटे थे । उस अभागे दिन जाने मुझे क्या हुआ कि आपको राजगृह भेज दिया ।”

“अब मैं कही नहीं जाऊँगा ।” यह कह मैं वही श्रीमती के पास रहने लगा । उसके प्रेम में भरपूर अभिनय था । मैं भी अभिनय ही करता था । क्योंकि उसकी असलियत को जान गया था ।

मेरे घर के आँगन में एक चवूतरा था । मैंने उसे चोरी की नजरो से निरख-परख लिया । मेरे घर में वह नई चीज थी । पहली बार जब मैंने अपनी पत्नी के प्रेमी को मार दिया था तो रात में आँख खुलने पर मेरी पत्नी श्रीमती ने उसे मरा पाया । उसे किसने मारा है, इसका भेद वह नहीं जान पाई और घर में ही गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया । वह चवूतरा श्रीमती के प्रेमी की नमाधि थी ।

श्रीमती जब भी भोजन बनाती, पहले अपने प्रेमी की समाधि रूप चवूतरे पर चढाती । फिर मुझे खिलाती और पतिव्रता का ढोंग रचकर वाद में मेरी जूठी थाली में खाती । एक दिन मैंने उससे कहा—

“आज तो घेवर बनाओ। पर आज पहले मैं ही खाऊँगा। किसी और को वाद में खिलाना।”

“आप तो रोज ही पहले खाते हैं।” श्रीमती ने आँखें मटकाकर कहा—“आप से अधिक प्रियतर मेरा कौन है, जिसे मैं आपसे पहले खिलाऊँगी? आप मेरे प्रिय ही नहीं, प्रियतम हैं।”

मैंने कुछ नहीं कहा। वह घेवर बनाने बैठी। पहले घान का पहला लच्छा उसने जान-बूझकर खरा सेका। ऐसा खरा सेका कि जल-सा गया। कढ़ाई से घेवर का लच्छा निकाल श्रीमती बोली—

“यह तो ज्यादा सिक गया। आपके मतलब का नहीं रहा।”

यह कह उसने घेवर का पहला लच्छा अपने प्रेमी के चबूतरे पर फेंक दिया। बड़ी चतुराई से उसने पहला भोग प्रेमी को लगा दिया। मुझे नहीं रहा गया, सो मैंने क्रुद्ध होकर कहा—

“पतिव्रताओ में सिरमौर। इस चबूतरे में तेरा कौन बैठा है, जिसे तू रोज पहले भोग लगाती है। तेरा नाटक क्या अब चलता ही रहेगा?”

श्रीमती सब कुछ समझ गई। उसने अब देखा न ताव कढ़ाई का गरम-गरम तेल मेरे ऊपर डाल दिया। मैं वहाँ से भागा कि अब यह मुझे मार ही देगी। मैं सीधा अपने माता-पिता के पास पहुँचा। मेरे पिता सुधन और माता सुभद्रा मुझे देखकर रोने लगे। मैंने

उनसे कहा कि अब तो मेरी खुशी के दिन आ गये ।
ससार की निस्सारता मैंने देख ली ।

माता-पिता ने मेरे फफोलो की चिकित्सा कराई ।
कुछ दिन मे मैं ठीक हो गया । श्रीमती द्वारा जलाये जाने
पर ही मैंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया । जब ठीक
हो गया तो भागवती दीक्षा लेकर मुनि वन गया ।

इसके बाद धन्य मुनि ने अभयकुमार से कहा—

“अभयकुमार ! अपने गृहस्थ-जीवन की—श्रीमती
से सम्बन्धित घटना का स्मरण करके ही मैं ‘भय अति
भय’ कहने लगा था ।”

अब रात्रि का चौथा प्रहर भी बीत गया । उषा की
लाली फैल गई । अभयकुमार का धर्म जागरण पूरा हो
गया । चारो मुनियो से उसने ससार के स्वरूप की
एक भाकी भी देख ली थी । अब वह अपने स्थान से उठा
और पौषध पार करके कायोत्सर्ग मे लीन मुनि सुहस्ति
के चरणो मे नतमस्तक हुआ । जब उसकी दृष्टि ऊपर
उठी तो मुनिवर मुहस्ति के कठ मे अपनी विमाता चलना
का अठारहमरा हार पडा देखा । अभय समझ गया कि
चारो मुनियो ने इसी हार को देखकर ‘भय, महाभय
और अतिभय’ कहा था । उसने मुनि के कठ से हार
उतार लिया और साधु-श्रमणो की त्याग वृत्ति, निस्पृहता
और अपरिग्रह भावना पर विचार करते-करते विभोर
हो गया ।

फिर वह राजभवन गया और देवप्रदत्त हार पिता
ध्रं गिक को माँप कहा—

“सात दिन मे हार खोज निकालने की मेरी बात पूरी हो गई। हार कैसे मिला, यह मैं भी नहीं जानता। वस, मिल गया, यही जानता हूँ।”

पूरी कथा सुनाने के बाद मुनि मुनिपति ने अवन्ती के श्रेष्ठी कुचिक से कहा—

“कुचिक ! मैंने बहुत लम्बी कहानी सुनाई तुम्हें। मगध के राजा श्रेणिक के सरस, रोमाचक जीवन प्रसंग तुमने सुने। पर इस बड़ी कथा में मूल बात आचार्य सुहस्ति के चारों शिष्य-मुनियों—शिव मुनि, सुव्रत मुनि, जोयण मुनि और धन्य मुनि के जीवन की घटनाएँ ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन घटनाओं को सुनकर तुम यह समझ गये होगे कि साधु धन-सम्पत्ति से उसी तरह डरते हैं, जैसे तुम लोग साँप-विच्छ से डरते हो। भला, मुझे तुम्हारे अनर्थ रूप अर्थ से क्या प्रयोजन ? मैंने तुम्हारा सोना नहीं लिया, क्योंकि मैं भी निर्ग्रन्थ श्रमण हूँ।”

“साधुओं का चरित्र और स्वभाव ऐसा ही होता है, जैसा आचार्य सुहस्ति के शिष्यों का था।” कुचिक श्रेष्ठी ने कहा—“पर आपका स्वभाव सुव्रत, जोयण आदि मुनियों जैसा नहीं है। प्रत्यक्ष को मैं कैसे भुला सकता हूँ ? मेरा स्वर्ण-पिण्ड आपने ही लिया है।

“मुने ! आप कितनी भी कहानियाँ कहे, पर आपका चरित्र तो अपकारी सिंह जैसा ही है।”

“कौन सिंह ?” मुनि मुनिपति ने पूछा—“सिंह ने अपने किस उपकारी के साथ अपकार किया था ? मैं भी

तो सुनू कि सिंह के आचरण से मेरे आचरण की तुलना कैसे होती है ।”

कु चिक बोला—

“मुने । पापी-से-पापी आदमी को उठते देर नहीं लगती और साधु-से-साधु पुरुष को गिरते देर नहीं लगती । आप भी मेरे सब उपकार भूल गये और अपकारी सिंह जैसा व्यवहार कर गये । आप सुनना ही चाहते हैं तो अपकारी अथवा कृतघ्न सिंह का दृष्टान्त भी सुन लीजिए ।”

यो कह कु चिक श्रेष्ठी मुनि मुनिपति को सिंह का दृष्टान्त सुनाने लगा ।

वाराणसी नगरी में जितशत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। आज की तरह उन दिनों भी वाराणसी ज्ञान-विद्या का केन्द्र थी। ज्ञानसागर की कुछ बूँदे ग्रहण करने के लिए बड़ी दूर-दूर से छात्र वाराणसी आया करते थे। वाराणसी विद्या की ही नहीं, धन-धान्य की भी आगार थी। बड़े-बड़े श्रेष्ठी और धनी वाराणसी में बसते थे। इन सेठों के भवनो पर बने स्वर्ण कलश और कँगूरे ऐसे चमकते थे, जैसे शिवधाम कैलास के शिखर चमकते हों। वाराणसी गंगा के तट पर बसी थी। गंगा की उठती लहरे ऐसा सकेत देती थी कि इस नगरी में भी ऐसी ही सुख-चैन की लहरे उठती हैं। राजा जितशत्रु ने आस-पास के सभी शत्रुओं को जीतकर अपना जितशत्रु नाम सार्थक कर लिया था। वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा थे।

राजा जितशत्रु बड़े गुणग्राही थे। उनकी सभा में एक-से-एक बढकर विद्वान रहते थे। उन्होंने राजपदों पर जिन-जिन को रखा था, वे अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। नगरसेठ के पद पर प्रतिष्ठित सेठ सागर-दत्त धरा के कुवेर माने जाते थे। वे प्रसिद्ध दानशूर भी थे। राज-पुरोहित विद्यासागर उद्भट विद्वान थे। उनके

सामने अच्छे-अच्छे शास्त्रज्ञ नहीं ठहर पाते थे। इसी तरह राजवैद्य के पद पर प्रतिष्ठित देवदत्त भी बहुत ऊँचे चिकित्सक थे।

अन्य सभी राजपदाधिकारी राजसभा में बैठा करते थे, पर राजवैद्य देवदत्त का सभा में कोई काम नहीं था। वे राजा द्वारा प्रदत्त अपने भवन में रहा करते थे। वही उनका औपधालय भी था। यो सभा में उनका सम्मानित आसन था अवश्य। जब कभी वे स्वयं या राजा जितशत्रु के बुलाने पर राजसभा में आते तो अपने सम्मानित आसन पर बैठा करते थे।

राजवैद्य देवदत्त जब भी अपने घर से निकलते थे तो राजप्रदत्त स्वर्णरथ में बैठकर जाते थे। आगे-पीछे उनके अगरक्षक भी रहते थे। उनके घर में कचन का पीलापन छाया रहता था। उनकी पत्नी मनोरमा आभूषणों से लदी रहती थी। राजा जितशत्रु की ओर से उन्हें मासिक रूप में हजारों स्वर्णमुद्राएँ मिलती थी। घर पर जो नौकर-चाकर थे, उनका सब खर्च राजा की ओर से था।

एक बार राजा जितशत्रु को ज्वर आया। उन्होंने राजवैद्य देवदत्त को बुलाया तो उन्होंने राजा से कहा—

“राजन् ! आपको ज्वर है। अतः आप दो-चार दिन का उपवास रखिये।”

“उपवास क्यों रखूँ ?” राजा ने कहा—“क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी औषध नहीं, जो बुखार मिटा सके ?”

राजवैद्य बोले—

“औषध से बुखार टल तो सकता है, पर मिट नहीं सकता। कर्म का भोग, बिना भोगे कैसे मिटेगा ? मल-सचय का परिणाम ज्वर है। अतः उपवास से दोष—मलसचय का दोष मिटेगा तो फिर दुःख, अर्थात् ज्वर भी मिट जाएगा। बिना दोष के दुःख हो ही नहीं सकता और दोष मिटाये बिना दुःख भी मिटता नहीं, टल जाता है। उपवास तप का ही दूसरा नाम है और तप—सुखप्रद, दुःख-दोष का नाश करने वाला होता है। मुनि लोग इसीलिए तप करते हैं कि उनके संचित दोष अथवा कर्म मिट जाएँ।

“राजन् ! हमारे चिकित्साशास्त्रो मे भी लिखा है—ज्वरादौ लघन कुर्यात् । और तो और आयुर्वेदशास्त्र मे एक से एक उत्तम औषधो और महौषधो का उल्लेख करने के बाद मात्र उपवास को ही परम औषध बताया है—लघन परमौषधम् ।”

“आपकी बात मेरी समझ मे आती तो है।” राजा जितशत्रु ने कहा—“पर मुझे तो कल एक बड़े जरूरी कार्य से जाना है। आप राजवैद्य हैं। किसी तरह बुखार आज ही उतरना चाहिए।”

“उतर जाएगा।” राजवैद्य देवदत्त ने कहा—“ज्वर तो उतर जाएगा, पर लौटने के बाद आप उपवास अवश्य कीजिए।

“राजन् ! आम चिकित्सक धन के लोभ मे यह नहीं बताते कि औषधे रोगजन्य कण्टो को छिपाने के लिए हैं, रोगो को मिटाने की क्षमता उनमे नहीं होती। पर मुझे

तो आपका दिया सब कुछ मिलता है । मैं क्यों आपको भूठी वात बताऊँ ? वस्तुतः औषध का रोग से कोई सम्बन्ध नहीं । रोग का सम्बन्ध केवल दोष से है और विश्व की कोई भी औषध दोष नहीं मिटा सकती ।”

“फिर दोष कैसे मिटता है ?” प्रसंगवश राजा ने पूछा—“दोष मिटाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ?”

राजवैद्य ने कहा—

“पहले यह जानना चाहिए कि दोष है क्या ? विना जाने दोष मिटेगा कैसे ? एक ने शरवत पिया तो जुकाम हो गया । उसने शरवत को दोषी बता दिया कि शरवत पीने से जुकाम हुआ है । ऐसी हालत में दोष कैसे मिटे ? शरवत ही जुकाम का कारण होता तो जितने शरवत पीने वाले हैं, सभी को जुकाम होता । उक्त व्यक्ति के फेफड़ों में जुकाम पहले भी था । शरवत पीने पर वह प्रकट हो गया ।

“राजन् ! ये वाते लम्बी है । पहले मैं आपको औषध दे दूँ ।”

इसके बाद राजवैद्य देवदत्त ने अपने साथ का चर भेजकर औषध मँगाई । औषध के प्रभाव से तीन घड़ी के बाद राजा का ज्वर उतर गया । राजा ठीक हो गया । उसके शक्ति मन ने सोचा कि वैद्य तो कहता था कि ज्वर तप या उपवास के विना नहीं जाएगा, पर यह तो चला गया । राजा को जहाँ जाना था, दूसरे दिन

वहाँ गया। यथासमय वापस आया तो राजवैद्य देवदत्त को पुन बुलाकर नाडी दिखाई और कहा—

“देखो वैद्यजी ! अब तो मुझे बुखार नहीं है। आपने कहा था कि लौटकर उपवास करना। जब बुखार ही नहीं है तो फिर उपवास क्यों करूँ ?”

वैद्य बोले—

“बुखार अभी गया ही कहाँ है, जो नहीं है। आपको बुखार अब भी है, पर इस समय वह छिपा हुआ है। मैं आपको औषध देता हूँ।”

राजवैद्य ने राजा जितशत्रु को औषध दी तो एक प्रहर बाद उसे जोरो का बुखार आ गया। एक प्रहर बाद राजवैद्य स्वयं ही राजा के पास पहुँचे और बैठने के बाद कहा—

“मैं जानता था कि औषध देने के एक प्रहर बाद आपको बुखार आयेगा।”

“तो आपकी औषध बुखार उतारने और बुलाने दोनों के लिए होती है ?” राजा ने कहा—“औषध तो बुखार उतारने के लिए ही दी जाती है।”

“ऐसा नहीं है राजन् !” राजवैद्य ने कहा—“एक औषध ने बुखार छिपाया था—टाला था और दूसरी ने उसे प्रकट कर दिया। इसी औषध को मैं खाऊँगा तो मुझे बुखार नहीं आयेगा, क्योंकि मेरे अन्दर बुखार है ही नहीं। आपके अन्दर भी यदि बुखार नहीं होता तो आता कहाँ से ? अतः अब आपको इसे भोगकर मिटाना है या फिर तप करके जल्दी मिटा देना है।”

राजा जितशत्रु इन्हीं सच्ची बातों के कारण अपने

राजवैद्य देवदत्त का सम्मान करते थे। थे भी देवदत्त एक कुशल चिकित्सक।

राजवैद्य देवदत्त के दो पुत्र थे। दोनो अभी छोटे ही थे। बड़ा जीवानन्द पाँच साल का था और छोटा केशव तीन वर्ष का था। माता-पिता लाड में उन्हे जीवा और केशू रहते थे। राजा से जो वाते हुई, वे सब वाते देवदत्त ने अपनी पत्नी मनोरमा को बताई। आँगन में कुछ दूर उनके दोनो बच्चे खेल रहे थे। बड़ा जीवानन्द वैद्य बनकर केशव की नाडी पकड़ रहा था। केशव मिट्टी लेकर पत्तो में पुड़िया बना रहा था। उनके इस खेल को देख देवदत्त ने मनोरमा से कहा—

“देखो-देखो, क्या खेल रहे हैं। लगता है, आगे चलकर ये भी वैद्य ही बनेंगे।”

“मूसे के बच्चे तो विल ही खोदेगे?” मनोरमा ने हँसकर कहा—“वैद्य बन भी गये पर आप जैसे चिकित्सा-पारगत नहीं बन सकते। आपकी टक्कर का काशी में एक भी नहीं है।”

“हैं [क्यों नहीं?]” राजवैद्य ने कहा—“एक से एक बढ़कर है। भाग्य ने मुझे राजवैद्य बना दिया, तो सभी मुझे बड़ा मानते हैं। मेरे वाद जीवा राजवैद्य बनेगा। राजा ने मुझे वचन दिया है कि यह पद आपका वशानुगत पद रहेगा। मैं जीवा को वैद्यक पढने चम्पापुरी अपने मित्र ज्ञानगर्भ के पास भेजूंगा।”

“क्यों आप नहीं पढा सकते?” मनोरमा ने कहा—
“इतनी दूर इसे भेजने की क्या जरूरत है?”

देवदत्त ने कहा—

“बड़े-बड़े विद्वान आचार्य यदि अपने पुत्रों को स्वयं ही विद्वान बना ले तो उन्हें गुरु के पास विद्यालय क्यों भेजे ? पिता के प्रति जो आदर-भाव होता है, वह गुरु के प्रति आदर-भाव से भिन्न होता है, फिर ज्ञानगर्भ मेरे परम मित्र भी है । चिकित्सा-जगत के वे उद्भट विद्वान हैं ।”

“बड़ा जीवा तो अभी पाँच का है ।” मनोरमा ने कहा—“आठ साल का होने पर ही तो कही जाएगा । छोटे केशू को मैं कर्मकाण्डी पण्डित बनाना चाहती हूँ ।”

“इसे तुम वाराणसी में ही रखना चाहती हो, इसीलिए ।” देवदत्त ने मनोरमा से हँसकर कहा—“ठीक है, जीवा ज्ञानगर्भ के पास पढ़ने चम्पापुरी चला जाएगा और केशव यही मार्तण्ड अग्निहोत्री से कर्मकाण्ड की शिक्षा लेता रहेगा । एक तो अपने पास रहना ही चाहिए ।”

मनुष्य अपने ढंग से योजनाएँ बनाता है । मनमोदक वह बड़े प्रेम से खाया करता है । पर भाग्य की लीला को कौन जान पाया है ? राजवैद्य देवदत्त का खेल यो अचानक विगड़ जाएगा, इसे कौन जानता था ? रोगों की औषध सब वैद्य जानते हैं । पर मौत की औषध तो देवदत्त के पास भी नहीं थी । उन्हें अचानक ही काल ने ग्रस लिया । मनोरमा पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा । उसके दोनों बच्चे छोटे ही थे ।

एक महीने बाद राजा जितशत्रु ने नये राजवैद्य की नियुक्ति की । यह था वाराणसी का ही सोमदत्त । यह

भी योग्य चिकित्सक था। देवदत्त के पास जो राज्य द्वारा दी गई हवेली थी, वह मनोरमा को खाली करनी पड़ी। उसमे अब नये राजवैद्य सोमदत्त का परिवार रहता था। मनोरमा को राजा ने एक साधारण मकान दे दिया था।

मनोरमा ने जमा पूँजी खर्च कर डाली। और करती भी क्या? तन के आभूषण भी विक्रम गये। यह सब पाँच-छह साल मे हो गया। जीवानन्द अब ग्यारह साल का था और केशव आठ वर्ष का था। जो दशा पहले कभी मनोरमा की थी, वह अब नये राजवैद्य सोमदत्त की थी। एक ओर मुखमरी, तगी, गरीबी और दीनता थी तो दूसरी ओर समृद्धि, ठाठ-वाट और ऐश्वर्य था। दिन ऐसे ही बदलते हैं। न कोई सदा अमीर रहता है और न सदा गरीब ही बना रहता है।

एक दिन नया राजवैद्य सोमदत्त स्वर्णमण्डित रथ मे बैठ राजसभा को जा रहा था। उसके आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ अग्ररक्षक चल रहे थे। सभी घुड़सवार थे। अपने घर से मनोरमा ने सोमदत्त की सवारी देखी तो उसकी आँखो मे आँसू आ गये। उसे रोता देख जीवानन्द ने पूछा—

“क्यो रोती हो अम्मा? क्या पिताजी की याद आ गई?”

“उनकी बात याद आ गई?” मनोरमा ने धोती के छोर से आँसू पौछते हुए कहा—“वे तुम्हे राजवैद्य बनाना चाहते थे। वे होते तो तू योग्य चिकित्सक बनता। उनके बाद आज तू ही राजवैद्य होता। देख, जैसे ठाठ इस नये

राजवैद्य सोमदत्त के हैं, एक दिन ऐसे ही ठाठ-वाट तेरे पिता के थे । अब क्या हो, मन की मन मे ही रह गई ।”

“तो क्या हम दोनो भाई अब वैद्य नही बन सकते ?” जीवानन्द ने कहा—“यदि यह पद हमारे परिवार का वशानुगत पद है तो मैं वैद्यकशास्त्र पढूंगा माँ ।”

“कैसे वनेगा तू वैद्य ?” मनोरमा ने कहा—“यहाँ तो तुझे कोई पढा नही सकता । हाँ, ज्ञानगर्भ के पास भोजने को वे भी कहा करते थे पर तू अकेला ।”

“मैं भी साथ जाऊँगा माँ ।” छोटे केशव ने कहा—“तुम हमे चम्पापुरी भेज दो ।”

पुत्रो का बहुत उत्साह देख मनोरमा की इच्छा भी हुई कि इन्हे चम्पापुरी भेज दू । एक दिन दोनो ने ही वाराणसी से चम्पापुरी को प्रस्थान कर दिया । अपने पिता राजवैद्य देवदत्त के नाम के साथ जीवानन्द और केशव ज्ञानगर्भ से मिले तो उन्होने बडे स्नेह के साथ इन्हे सत्कारा । फिर तो दोनो की पढाई भी शुरू हो गई । वैद्य बनने की दोनो मे बडी लगन थी, सो बडी रुचि और निष्ठा से दोनो पढने लगे ।

गुरु ज्ञानगर्भ भी उन्हे बडे प्रेम से पढाते । दोनो सुशिष्यो को अपने साथ जगल ले जाते और एक-एक जडी तथा वनौषध का परिचय कराते । कुछ ही वर्षों मे दोनो भाई कुशल और पारगामी चिकित्सक बन गये । यथासमय गुरु आज्ञा से दोनो ने वाराणसी को प्रस्थान किया । अपने साथ कुछ अमोघ प्रभाव वाली औषधे—

रस-रसायन आदि भी ले ली । कुछ औषधें व चूर्ण तो चमत्कारी भी थे ।

औषधो की पोट लिये दोनो भाई वनमार्ग से पैदल ही जा रहे थे । मन मे वडी ऊँची-ऊँची कल्पनाएँ थी । जीवनानन्द कह रहा था—

“केशव ! जाते ही मैं राजा जितशत्रु से मिलूंगा और कहूँगा कि मैं राजवैद्य देवदत्त का पुत्र हूँ । उनके वाद मैं ही राजवैद्य बनने का अधिकारी हूँ अत मुझे यह पद दीजिए ।”

केशव बोला—

“पर सोमदत्त सहज मे ही यह पद नही छोडेगा । वह शास्त्रार्थ करके हमसे योग्य सिद्ध होने का प्रयास भी तो करेगा ।”

“शास्त्रार्थ भी हम करेगे । मैं जानता हूँ कि चिकित्सा की हार-जीत रोगी को सामने रखकर होती है । हमारे पास गुरुप्रणीत ऐसी-ऐसी चमत्कारी औषधे है कि साधारण अन्धा तुरन्त देखने लगे । वाराणसी से किसी अघे को पकड लेगे और सोमदत्त से कहेगे कि इसे ठीक करके दिखाओ ।”

“मैं कुछ और ही कहूँगा ।” केशव ने कहा—“मैं किसी रोगी को लेकर कहूँगा कि इसे लेकर हमारे साथ वन मे चलो । वन की जडी वूटियो से जो इस रोगी को ठीक कर दे, वही योग्य है । हमारे गुरुजी ने जडी-वूटियो का जो दुर्लभ ज्ञान हमे कराया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ।”

वाते करते-करते दोनो आगे बढ़े तो उन्हे मार्ग मे एक सिंह बैठा मिल गया । जीवानन्द ने केशव से कहा—

“यह सिंह अधा है । इसके पास से चलो, तो भी हमारा कुछ नही बिगाड सकता ।”

“हाँ, अधा तो है ।” केशव ने कहा—“देखो कैसे पलक भपका रहा है । पर यह अधा हुआ क्यो, इसका निदान करो ।”

“किसी विषाक्त अथवा वीमार मृग का मास खा लिया होगा ।” जीवानन्द ने कहा—“उसी का प्रभाव आँखो पर हुआ है ।

“केशव ! निदान को वाते छोडो । हमारे पास जो चूर्ण है, उसका प्रयोग कर इस सिंह के अघत्व को ही पहले दूर करे ।”

“नही भैया, ऐसा कभी मत करना ।” केशव ने डरते हुए कहा—“अधा होने के कारण यह सिंह शिकार नही कर पाता । इसका पेट देखो, पीठ मे मिल रहा है । जाने कब का भूखा होगा । दृष्टि मिलते ही यह हमे खा जाएगा ।”

“तुम तो व्यर्थ बहम करते हो ।” जीवानन्द ने केशव से कहा—“प्रयोग और सेवा का अवसर आने पर जो वैद्य चूकता है, वह वैद्य नही ।”

जीवानन्द ने केशव की बात नही मानी । वह पोटली खोलने लगा । केशव दूरदर्शी था, सो वह तब तक पेड पर चढ गया । जीवानन्द धीरे से सिंह के पास पहुँचा

और उसकी आँखो मे चूर्ण डाल दिया । कुछ देर उसने पलक भ्रपकाये । उसकी आँखो से पानी भी भर्रा । फिर उसे दीखने लगा । कृतघ्न सिंह की दृष्टि जैसे ही अपने उपकारी जीवानन्द पर पडी तो उस पर भ्रपट पडा और मार कर खा गया ।

कु चिक श्रेष्ठी ने मुनिवर मुनिपति से कहा—

“तो मुनि ! जैसी कृतघ्नता सिंह ने जीवानन्द के साथ की वैसी ही आपने मेरे साथ की है ।”

मुनि बोले—

“श्रेष्ठी ! आचार्य सुहस्ति के चार शिष्यो का दृष्टान्त मैंने तुम्हे सुनाया । फिर भो तुम्हे मेरा विश्वास नही हुआ । मुम्हे भी क्या भद्रवृषभ की तरह शपथ खानी पडेगी ? भद्र वृषभ भी सवकी दृष्टि मे दोषी था पर जब उसने शपथ खाई तो सवकी आँखे खुल गई ।”

“भद्र वृषभ पर क्या आरोप था और उसने शपथ खाकर कैसे अपने को निर्दोष सिद्ध किया था ? यह दृष्टान्त मैं भी तो सुनूँ ।”

मुनिपति कु चिक श्रेष्ठी को भद्र वृषभ का दृष्टान्त सुनाने लगे ।

चम्पानगरी मे अजितसेन नामक राजा राज्य करते थे । उनके राज्य मे यो तो प्रजा को सभी सुख थे, पर रक्षा-सुरक्षा का विशेष प्रवन्ध था । नगरी का नगर-रक्षक अपराधी को पकडने मे एक ही था । भूठ-सच का निर्णय करने के लिए वह ऐसी शपथ क्रिया कराता था कि भूठा तो काँप ही जाता था । शपथ की नौवत ही नही आती थी और वह पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लेता था । सभी नागरिको के सम्मुख लोहे का गोला गरम किया जाता और अपराधी से कहा जाता कि यदि तुम सच्चे हो तो इस दहकते गोले को हाथ पर रखो । वस, अपराधी सब स्वीकार कर लेता । इसके विपरीत साँच को तो कही आँच है ही नही ।

न्याय, रक्षा, मर्यादा आदि गुणो के शासन वाली चम्पापुरी मे सभी प्रजा सुखी थी । वहाँ सेठ-साहूकार भी थे और किसान भी थे । दूध-दही बेचने वाले ग्वाले भी थे । चम्पापुरी मे ही एक मठाधीश था । उसके पास गायो के दो गोकुल थे । एक वार उसकी एक गाय ब्याई तो उसने बडे सुन्दर बछडे को जन्म दिया । बछडे की सुन्दरता पर मोहित होकर मठाधीश ने विचार किया कि इस बछडे को तो मैं छट्टा रखूंगा । यानी यही पूरा दूध पियेगा, इसकी गाय का दूध तनिक भी नही काढूंगा ।

वछडे तो मेरे गोकुलो मे और भी है, पर ऐसा सुन्दर एक भी नही है । इसे मे साँड बनाऊँगा ।

मठाधीश ने वछड़े को छुट्टा दूध पिलाया । गोमाता के चारो थनो से वही लगा रहता । कुछ दिन मे वह बडा हो गया । उसका रग हिम जैसा धवल था । उसकी टाट भी बहुत ऊँची उठी थी । आँखो मे प्राकृतिक काजल-सा लगा रहता था । अब वह स्वच्छन्द होकर चम्पापुरी की गलियो-बाजारो मे घूमा करता । नगरी के नर-नारी उसे बडा प्यार करते । उसका नाम सवने सूर्प सढ रख लिया था ।

सूर्प सढ को देखकर गृहिणियाँ अपने-अपने घरो के आगे खडी हो जाती । वह वारी-वारी से सबके पास जाता । कोई चने की दाल और गुड खिलाती, कोई रोटी ही देती । इस तरह कुछ-न-कुछ सभी खिलाती । बाजार के दुकानदार भी यही करते । फल वाला फल देता और मिठाई वाला मिठाई देता ।

एक दिन एक अवोध बालक ने अपनी माँ से पूछा—
“माँ ! गोमाता तो हमे दूध देती है । उसे हम मावस-पूनो को आटे की पेडी या लोवा खिलाते हैं । पर यह सूर्प सढ हमे क्या देता है ? यह तो हल मे भी नही चलता । मुपत मे खाता है ।”

“यह तो हमे बहुत कुछ देता है ।” माँ ने बालक से हँसकर कहा—“इसी की वदौलत तो गाय हमे दूध देती है ।”

बालक नही समझा तो पुन पूछा—

“इसकी बदौलत गाये दूध कैसे घेती है ?”

माँ ने बताया—

“अभी तुम नहीं समझोगे । बस, इतना ही समझ लो कि यह हमारे गोवश की वृद्धि करता है ।”

सूर्प सढ को बालक भी बहुत प्यार करते थे । क्योंकि वह किसी को मारता नहीं था । वह बड़ा ही समझदार था । दौड़ते-भागते छोटे उसकी टाँगों के पास आजाते तो वह उन्हें बचा देता । एक बार तो एक छोटा बच्चा मार्ग में पड़ा था । उधर से रथ आ रहा था । रथ से यह बालक कहीं कुचल न जाए, यह सोच सूर्प सढ दौड़कर गया और रथ के आगे सींग अडाकर खड़ा हो गया जब सारथी ने रथ से उक्त बच्चे को उठा लिया, तब सूर्प सढ ने रथ आगे बढ़ने दिया । सूर्प सढ को अनीति पर क्रोध भी आता था । एक बार एक फल वाले ने उसे कोई फल नहीं दिया और उसे भगाने के लिए उस पर पानी के छीटे मारे तो क्रोध में उसने फलों के टोकरे उलट दिये और फिर कभी उसकी दुकान पर नहीं गया । ऐसे समझदार और भद्र वृषभ को कौन नहीं चाहेगा । सच कहे तो सूर्प सढ चम्पानगरी का खिलौना, नायक—सब कुछ था ।

चम्पापुरी में ही जिनदास नामक एक श्रावक रहता था । वह बड़ा ही धर्मनिष्ठ, तपोधन, सम्यक्त्वी और श्रमणोपासक था । वह नित्य नियम से सभी धार्मिक क्रियाएँ करता था । नगरी के बाहर जो शून्यगृह थे,

उनमे रात-रात भर वह खडा होकर कायोत्सर्ग करता था ।

चम्पापुरी के बाहर खेतो पर किसानो की भौपडियाँ और कच्चे घर बने हुए थे । फसल की रखवाली के दिनो मे किसान इनमे रात को रहते थे । पर जब खेत सूने होते थे तो ये भौपडियाँ और कच्चे घर भी दिन-रात सूने रहते थे । ये सूने घर एक ओर तो कायोत्सर्ग मे लीन श्रावक और धार्मिक पुरुषो के उपयोग मे आते थे । दूसरी ओर पर-कीया स्त्रियो के सकेत-स्थल अथवा मिलन-स्थल का काम भी देते थे ।

जिनदास श्रावक की स्त्री धनश्री पर-कीया थी । दूसरे शब्दो मे, उसे पर पुरुष से प्रेम करने वाली दुश्चरित्र भी कह सकते हैं । उसका पति जिनदास तो शून्य-घरो मे कायोत्सर्ग करता था और वह अपने घर पर अपने प्रेमी के साथ रति-क्रीडा करती थी । एक दिन उसने अपने प्रेमी से कहा—

“रोज-रोज तुम्हारा घर मे आना ठीक नही है ।”

“पर मेरे घर तो कोई गु जाइश ही नही है ।” धनश्री के प्रेमी ने कहा—“तुम्हारा पति कितना अच्छा है, जो हमारे लिए नित्य रात को घर खाली कर जाता है ।”

“किसी दिन रात मे आ भी सकता है ।” धनश्री ने कहा—“वह न भी आये, पर तुम्हे आते-जाते किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा ।”

“आज की रात तो यही तुम्हारे घर कटेगी ।” धनश्री के प्रेमी ने कहा—“कल दिन मे मैं खेतो पर जाकर

किसी शून्यघर को देख आऊँगा। कल की रात वही कटेगी।”

“शून्य घर का क्या देखना ?” धनश्री ने कहा—
“आजकल तो सभी घर शून्य होंगे। रात के अँधेरे में किसी भी भौपड़ी या घर में घुस जाएँगे।”

प्रेमी बोला—

“मैं ऐसा घर देखकर आऊँगा, जिसमें कोई पलंग भी पड़ा हो।”

ढूढने पर सब मिल जाता है। अगले दिन धनश्री और उसके प्रेमी को एक ऐसा शून्यघर मिल गया, जिसमें एक पलंग पड़ा था। दोनों रात के अँधेरे में घुस गए। धनश्री ने सुभाव दिया कि पलंग को पकड़वाकर इधर कर ले तो कुछ ज्यादा आड हो जाएगी।

प्रेमी ने उठकर पलंग पकड़वाया तो नहीं उठा। उसके चारों पायों में कीले ठुकी थी और वे कीले धरती में गड़ी थी। प्रेमी ने जोर लगाकर पलंग उठाया तो उठ गया। उसका सिरहाना घुमाते हुए उसने धनश्री से कहा—

“कोई ले न जाए, इसलिए पलंग वाले ने पायों में कीले ठोककर इसे जमीन गाड़ दिया था।”

यह कह धनश्री और उसके प्रेमी ने पलंग को अपने ढग से पुन विछाया तो एक पाये की नुकीली कील जिनदास के पैर में गड़ गई। एक कोने में खड़ा जिनदास कायोत्सर्ग में लीन था। कील गड़ने की असह्य वेदना

को उसने समभाव से सहन किया और एक बार भी उफ नही किया ।

जिनदास ने अपनी पत्नी को पहचान भी लिया था, पर उसने कुछ नही कहा । क्यों नही कहा ? क्योंकि धार्मिक पुरुष किसी के प्रति भी राग-द्वेष नही रखते ।

कील चुभती रही और जिनदास के पैर से रक्त का फुहारा छटता रहा । रति-क्रीडा में मग्न पलंग पर लेटी धनश्री कुछ नही जान पाई । रात भर में जिनदास के प्राण पखेरू उड़ गये । सबेरे धनश्री और उसका प्रेमी उठे तो पलंग उठाया । पलंग उठाने के साथ ही कील उखड़ी तो जिनदास घडाम से गिरा । यह दृश्य देखकर धनश्री भय से काँपने लगी । अब क्या होगा ? उसका प्रेमी तो चुपचाप नौ दो ग्यारह हो गया ।

धनश्री का भाग्य कि उसी समय धूमता-घामता सूर्प सड़ वहाँ आ गया । धनश्री को तुरन्त अपने वचाव युक्ति सूझ गई । उसने अपने पति का रक्त सूर्प सड़ के सींगो पर लगा दिया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी--

“इस दुष्ट साँड ने कायौत्सर्ग में लीन मेरे पति को मार दिया ।”

उसकी चीख-पुकार में बड़ी करुणा थी । सच ही कहा है कि नारी के चरित्र को बनाकर स्वयं विधाता भी उसे नही समझ पाया । लठैतो की भीड़ इकट्ठी हो गई । अब सबकी दृष्टि में धनश्री पतिव्रता थी और सूर्प सड़ हत्यारा था । कुछ समझदार पुरुषो ने कहा भी—

“समझ मे नही आता, सूर्प सढ आज इतना मूर्ख कैसे हो गया ।”

पर कहने वालो ने यह भी कहा—

“आखिर है तो जानवर ही । इसके सींग तो देखो कितने पौने है । रगे सींगो पकडा गया है । मारो इसे ।”

सूर्प सढ पर लाठियाँ पडने लगी । वह बार-बार रँभाता और सिर हिला-हिलाकर कहता है कि मैंने नही मारा है । पर उसका सिर हिलाना किसी ने नही समझा । समझा तो यही समझा कि खून लगा होने के कारण इसके सिर को मक्खियाँ काट रही है सो सिर हिला-हिलाकर यह मक्खियाँ उडा रहा है ।

कब तक पिटता सूर्प सढ ? वह एकदम भाग छूटा और सीधा नगर-रक्षक के यहाँ पहुँचा । पीछे-पीछे दृश्य-द्रष्टा भी गये । उन्होने दूर से ही चिल्लाकर कहा—

“इससे वचना । इसने श्रावक जिनदास को मार दिया है ।”

तभी सूर्प सढ ने बार-बार सिर हिलाया । नगर रक्षक के पास बैठे लोगो ने कहा कि यह तो इन्कार कर रहा है । उनके कथन की पुष्टि करने के लिए वृषभ ने अपना सिर धरती पर टेक दिया । अब नगर-रक्षक बोला—

“साँच को आँच कही भी नही है । यह शपथ लेने यहाँ आया है । लोहे का गोला गरम करो ।”

अब तो बहुत भारी भीड इकट्ठी हो गई । लोहे का गोला लाल हो गया । वडे-वडे सँड़ासो से पकडकर उसे सूर्प सढ के सिर पर रखा जाने लगा तो उसने अपनी जीभ

वाहर निकाल दी । बाल-रवि जैसे तप्त गोले को सूर्य सढ की जीभ पर रखा गया तो चमत्कार हो गया । साँच को आँच कुछ नहीं हुई । वृषभ की जीभ का कुछ नहीं बिगडा, उल्टे वह तप्त और लाल गोला भी ठडा हो गया ।

अब तो सूर्य सढ की जय-जयकार होने लगी । उसे मालाये पहनाई गई । उसका तिलक किया गया । धनश्री की वाद मे जो फजीहत हुई, उसका न कहना ही ठीक है । पाप अपने आप बोलता है, छिप नहीं पाता ।

मुनि मुनिपति बोले—

“तो कु चिक ! कभी-कभी ऐसे अवसर बन जाते हैं कि कुछ का कुछ दीखता है । पहले तो सूर्य सढ सभी को दोषी लगता था, क्योंकि वह रगे सीगो पकडा गया था । पर सत्य, सत्य ही रहा ।

“तुम्हारी भ्रान्ति भी तब मिटेगी, जब मैं भी भद्र वृषभ सूर्य सढ की तरह शपथ खाऊँगा ।”

“शपथ खाने की क्या जरूरत है?” कु चिक श्रेष्ठी ने कहा—“आपकी चोरी तो स्पष्ट है । चुराने वाला कब कहेगा कि मैं चोर हूँ । आपने मेरे साथ गृहगोधा की-सी कृतघ्नता की है । कहो तो मैं वह दृष्टान्त भी सुना दू ।”

मुनि मुनिपति की क्षमाशीलता धन्य-धन्य थी । इतने स्पष्ट आरोपो और कटु शब्दो को सुनकर भी उन्हे क्रोध नहीं आया था । उन्होने बडे शान्त सयत स्वर मे कहा—

“गृहगोधा ने क्या किया था, सो सुनाओ । सुनने के वाद ही मैं कह सकूँगा कि मेरा आचरण गृहगोधा जैसा है या नहीं ।”

कु चिक ने कहा—

“सुनने के बाद आप कुछ भी कहे पर आपने वही किया है, जो गृहगोधा ने किया था।”

कु चिक ने गृहगोधा की कहानी यो सुनाई कि किसी गाँव मे कोई गृहगोधा रहती थी। एक रात वह सोई तो सबेरे उसकी आँखे वन्द थी। कीचडो के कारण उसकी आँखे वन्द हो गई थी। उन आँखो पर मक्खियाँ आ बैठी। कीचडो को खाकर मक्खियो ने गृहगोधा की आँखो को साफ कर दिया।

गृहगोधा की आँखे खुली तो वह अपना ही हित करने वाली मक्खियो को खा गई। कृतघ्न लोग जिस थाली मे खाते है, उसी मे छेद करते है।

“हे मुने ! मैंने भी आपके पावस-प्रवास की व्यवस्था की। आप जल गये थे तो मैंने आपकी बडी लगन से सेवा सुश्रूषा की। पर आपने कुछ न सोचा और गृहगोधा की तरह मेरा गडा धन ही खोद डाला।”

“धन का मोह मुझे होता तो मैं राज-पाट छोडकर साधु क्यो बन जाता ?” मुनिपति मुनि ने कु चिक से कहा—
 “यदि तू यही मानता है कि मैंने तेरा धन लिया है तो प्रमाण दे। प्रमाण क्यो नही देता ? विना प्रमाण के तेरा आरोप कैसे सिद्ध हो ?”

कु चिक बोला—

“प्रमाण कैसे दिया जाए ? रगे हाथो आपको खोदते पकडता तो प्रमाण भी देता। जैसी चोरी आपने की है, ऐसी चोरी का प्रमाण तो कोई भी नही दे सकता।”

“सुबुद्धि मंत्री ने दिया था ।” मुनिपति मुनि ने कहा--
 “एक सेठ की पुत्री ककु ने ऐसी चोरी की थी कि उसका भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता था । पर दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करने वाले बुद्धिनिधान सुबुद्धि मंत्री ने ककु की चोरी सबके सामने प्रमाण देकर खोल दी थी ।”

“सुबुद्धि ने कैसे दिया था प्रमाण ?” कुचिक बोला—
 “उसका दृष्टान्त सुनकर शायद मुझे भी कोई युक्ति सूझ जाए और मैं आपका दोष सिद्ध कर सकूँ । आप मुझे ककु की चोरी का प्रमाण सुनाइए ।”

मुनि मुनिपति महामंत्री सुबुद्धि की सूझ और दूर-दर्शिता का प्रमाण सुनाने लगे । इस समय श्रेष्ठी कुचिक का पुत्र धनमित्र भी मुनिकथित दृष्टान्त सुनने बैठ गया था ।

चम्पकमाला नगरी के राजा थे, वसुपाल और उनकी रानी का नाम वसुमती था। राजा तो राजा थे ही, पर उनका महामात्य भी हजारों में एक था। बड़ी से बड़ी पेचीदी और उलझी हुई समस्याएँ सुलझाने में वह एक ही था। मन्त्री के इसी गुण के कारण राजा वसुपाल का न्याय-विभाग सर्वाधिक प्रशंसा पाता था।

न्याय किसे कहे, इसके विषय में तरह-तरह की बातें होती हैं। कोई कहते हैं कि वादी-प्रतिवादी—जहाँ दोनों पक्ष सतुष्ट हो जाएँ वही न्याय है। पर यह कुछ ऊँचे स्तर की बात रही। सामान्य चोर-ठग दण्ड पाने पर सतुष्ट कैसे होंगे ? मन्त्री सुबुद्धि का कहना था कि न्याय को साक्षियों और गवाहियों के आधार पर कभी नहीं तौलना चाहिए। ये सब निर्जीव पहलू है। असली चीज है, अपराधी के हृदय की पकड़। जहाँ उसका हृदय पकड़ लिया जाता है, वहाँ उसका मस्तिष्क वीखला जाता है। फिर उसे दण्ड पाने की न तो ज्यादा भेप होती है और न असतोष। ऐसी स्थिति में ही अपराधी का हृदय-परिवर्तन भी हो जाता है।

चम्पकमाला नगरी में रहने वाले सभी खुशहाल

थे । न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा, सोने मे सुगंध, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक मंत्री, प्राकृतिक सम्पदा, जहाँ ये सब हो वहाँ की प्रजा भला सुखी क्यों न होगी ? चम्पकमाला मे धनी-मानी सेठ-साहूकार रहते थे । इन्ही मे थे श्रेष्ठी अभिनव और श्रेष्ठी धनपाल । शुरू-शुरू मे दोनो छोटे दुकानदार थे । इनकी दुकाने भी पास-पास थी, और घर से भी दोनो पडोसी थे । दो पडोसियो को तो मित्रभाव से रहना ही चाहिए, सो ये दोनो मित्रवत् ही रहते थे । फिर दोनो का व्यवसाय भी एक जैसा था । वस्त्र-वीथी मे दोनो की कपडे की दुकाने थी ।

एक दिन दोनो वडी देर तक खाली बैठे रहे तो अभिनव ने धनपाल से कहा—

“आज तो वडा मदा वाजार है, सबेरे से एक भी ग्राहक न तुम्हारी दुकान पर आया, न मेरी पर ।”

“ग्राहक तो दोनो की पर ही आये थे ।” धनपाल ने हँसकर कहा—“पर लौट गये । माल नही विका ।”

“यह भी कोई आना है ।” अभिनव बोला—“ग्राहक न आने का मतलब ही यह है कि माल नही विका ।”

“भैया अभिनव ! ग्राहक आकर करे भी क्या ?” धनपाल ने कहा—“हमारी दुकानो पर वह माल ही नही है, जो ग्राहक चाहते है । अब शोभाचार वढ रहा है, सो सब चीन की रेशम चाहते है । उत्तरीय हो तो रेशम का और अन्तरीय हो तो वह भी रेशम का । अब सूत तो गाँवो मे ही रह गया है ।”

“कछ् वडे व्यापारियो ने हमारा घन्धा ठप्प किया

है।" अभिनव बोला—“चम्पकमाला के लोग पहले तो सूत ही पहनते थे।”

“खैर, ये बात छोड़ो।” अभिनव बोला—“अकेले तो न तुम्हारे पास पूँजी है और न मेरे पास। हम दोनों सांभे में व्यापार करे तो कैसा रहे? दोनों किसी बड़े सार्थ के साथ चीन चलें और कहाँ से रेशमी वस्त्र लाये।”

“आज तुम मेरे घर आ जाना।” धनपाल ने कहा—“मैं ककु की माँ से भी सलाह कर लूँगा। तुम भी सुन्दरी की माँ से सलाह करना।”

“तुम भी क्या कहने लगे मित्र।” अभिनव बोला—“पुत्र-पुत्री की शादी में तो पत्नियों से सलाह करना ठीक भी है। व्यापार में स्त्रियों से क्या पूछना?”

“अब तुमसे क्या छिपाना?” धनपाल ने अभिनव से कहा—“मेरी पूँजी तो ककु की माँ ही है। वयोंकि यदि उसने अपने आभूषण दे दिये तो मैं तुम्हारे साथ सांभी हो जाऊँगा।”

“जैसा ठीक समझो।” कहकर अभिनव चुप हो गया। शाम को अपनी-अपनी दुकाने बन्द करके दोनों घर गए। खाना-पीना खाने के बाद धनपाल ने अपनी पत्नी से व्यापार की भूमिका बताकर उससे उसके आभूषण माँगे। इस पर वह बोली—

“ये आभूषण मैं नहीं दूँगी। स्त्री अपने आभूषण या तो पुत्रवधू को देती है या फिर अपनी पुत्री को। पुत्र तो

हमारे कोई है नहीं। एक कन्या है। उसे फिर मैं क्या दूँगी ?”

“तुम तो बड़ी भोली हो कंकु की माँ !” धनपाल ने कहा—“अभी तो कंकु पाँच-छह साल की है। जब तक यह विवाह योग्य होगी, तब तक तो मैं उसके लिए दूसरे—इनसे भी अच्छे रत्न-जटित आभूषण बनवा दूँगा।... फिर अभिनव को भी तो अपनी सुन्दरी का विवाह करना होगा। उसकी पुत्री सुन्दरी भी तो कंकु की ही बराबर है। उसकी पत्नी भी तो उसे अपने आभूषण देगी।”

“यदि सुन्दरी की माँ दे देगी तो मैं भी दे दूँगी।”

“हाँ, यह ठीक है।” धनपाल बोला—“अभिनव यही आयेगा।”

यह रात बीती। सबेरा हुआ। अभिनव स्वयं ही धनपाल के घर पहुँचा। दोनों बैठे। अभिनव ने ही बात शुरू की—

“मैं तो तैयार हूँ। तुम्हारा क्या डरावा है ?”

“मैं भी तैयार हूँ।” धनपाल ने कहा—“दो दिन में मैं पूँजी का प्रबन्ध कर लूँगा।”

निश्चय पक्का हो गया। अभिनव के पास जमा पूँजी थी, सो उसको अपनी पत्नी के आभूषण नहीं बेचने पड़े। धनपाल ने पत्नी के आभूषण बेचकर पूँजी इकट्ठी की। दोनों मिनकर चीन गये। रंजम लाये। पहली खेप तो हाथो हाथ विक गई। फिर गए। व्यापार बढ गया।

अब साभे की गोदामे भी थी। अभिनव और धनपाल चम्पकमाला नगरी के जाने-माने श्रेष्ठी हो गये।

जैसे धनपाल और अभिनव में मित्रता थी, वैसी ही मित्रता धनपाल की पुत्री ककु और अभिनव की पुत्री सुन्दरी में भी हो गई। दोनो वारह-वारह साल की थी। सग-सग रहती, उठती-बैठती और कभी-कभी अपने विवाह की बातें भी कर लेती।

धनपाल और अभिनव का व्यापार बढ़ जाने के कारण अलग-अलग हो गया था। दोनो के नौकर-चाकर मुनीम आदि सब अलग-अलग थे। व्यापार बँटा था, पर दिल नहीं बँटे थे। दोनो अब भी पहले की तरह आपस में मिलते, एक दूसरे के घर आते-जाते, पर अब व्यस्तता अधिक थी, सो मिलने-मिलाने के अवसर कम ही आते थे।

दोनो मित्र समान रूप से बढे-चढे थे, पर भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि धनपाल की वधिया बँठ गई। उसके गोदामो में आग लग गई। घाटे के अथवा दिन गिरने के कुछ तो वहाने होते ही हैं। अब धनपाल अभिनव से कपडा उधार लेकर अपनी छोटी दुकान पर बेचता। उसने कुछ दिन की खुशहाली देखी, फिर ज्यो का त्यो हो गया।

ऐसी स्थिति में धनपाल की पत्नी ने एक दिन कहा—

“अब तो आप वनवा ही नहीं सकते। जब आप सोने में खेलते थे, तब आपने आभूषण नहीं वनवाये तो अब क्या वनवाओगे ?”

“भाग्य का पता किसे होता है ?” धनपाल ने कहा—“मुझे क्या पता था कि भाग्य यो धोखा देगा, वरना पहले तेरे आभूषण ही बनवा देता ।”

“मुझे आभूषणो का कोई चाव नहीं है ।” धनपाल की पत्नी ने कहा—“पर अभिनव की बेटी सुन्दरी सदा रत्न-जटित आभूषण पहने रहती है और मेरी ककु सूनी-सूनी रहती है । इसका मलाल मेरे दिल मे सदा रहता है ।”

“तो क्या किसी की होड की जाती है ?” धनपाल बोला—“ककु का जब व्याह होगा, तब उसे उसकी सुसराल से मिल जाएँगे ।”

“तो क्या पीहर मे लडकियाँ नगी रहती है ?” धनपाल की पत्नी ने विगडकर कहा—“अपने तब अभिनव की होड क्यो की थी ? वह इतना चालाक है कि जमा पूँजी लेकर गया और आभूषणो से हाथ नहीं लगाया । आपने क्यो उसके साथ चीन जाने को होड की । मेरी बेटी को तो अभिनव ने ही नगी किया है ।”

धनपाल को भी लगा कि अभिनव ने मेरे साथ धोखा किया है । वह सोचने लगा—“मैने उसे अपने हृदय की वान वता-दी थी कि मैं आभूषण बेचकर जा रहा हूँ । पर उसने गन का भेद नहीं दिया । अब भी तो यह नहीं सोचता कि उसे वरावर लाभ हो रहा है तो मेरी कुछ मदद कर दे । उसकी मित्रता दिखावटी है । जब तक दोनो की हैसियत एक-सी न हो, तब तक कैसी मित्रता ।”

धनपाल यह सब सोच ही रहा था कि ककु भी वहाँ आ गई । धनपाल ने उससे कहा—

‘बेटी ककु ! तू सुन्दरी के साथ ज्यादा मत रहा कर । अब वह बड़े बाप की बेटी है । आभूषण पहनकर रहती है । तू सूनी-सूनी रहती है ।’

“मेरा नाम भी ककु है ।” ककु ने कहा—“बहुत दिनों से उसके आभूषण खटक रहे हैं । मुझे यह भी मालूम है कि उसी के बाप ने आपसे मेरी माँ के आभूषण विकवाये हैं । अब मैं उसके पास सोने की एक कील भी नहीं रहने दूँगी ।”

“ऐसा मत करना ।” धनपाल ने कहा—“पकड़ी गई तो बड़ी फजीहत होगी ।”

“इसकी आप चिन्ता न करे ।” कहकर ककु उठ गई । अब वह इस अवसर की तलाश में थी कि सुन्दरी के आभूषण मैं कब छीनूँ ।

ककु सुन्दरी के घर पहुँची और उसने सुन्दरी से कहा—

“सखी री ! आज तो बावडी में स्नान करने चले । आज गरमी भी बहुत है ।”

“पर मैं तो नहा चुकी ।” सुन्दरी ने कहा—“तूने पहले क्यों नहीं बताया ?”

“तो अब क्या हो गया ?” ककु बोली—“बावडी में नहाने का उद्देश्य सदा गौण होता है । मुख्य बात जल-क्रीडा की होती है । दूसरी बार फिर नहा लेगी तो क्या हो जाएगा । दो बार नहाना तो वैसे भी ठीक है ।”

“दो बार नहाना ठीक तो है ।” सुन्दरी बोली—“पर

सुवह-शाम का ठीक है। नहाने के बाद नहाना तो एक ही बार का नहाना हुआ। दो बार नहाने की यह कहावत मुझे सदा याद रहती है—“प्रातः साय जो नित्य नहाय। वा घर वैद्य कभी ना जाय।”

“तो अब ?” ककु ने पूछा।

“चलूँगी।” सुन्दरी बोली—“तुम जैसी सखी के लिए तो दस बार नहा लूँगी।”

ककु और सुन्दरी—दोनो नगरी से कुछ दूर एक वाग मे वनी बावडी मे जल-क्रीडा करने गईं। दोनो ने अपने-अपने कपडे उतारे और जल मे पँठ गईं। दोनो एक-दूसरी के ऊपर जल के छीटे मारती। कभी एक-दूसरी को जल मे ही छूने की कोशिश करती और कभी इस बात की वहस होती कि जल मे कौन देर तक डूबी रहे।

दोनो ने एक साथ डुवकी लगाई। ककु तुरन्त बाहर निकली और सुन्दरी के कपडे वही छोड उसके आभूषण लेकर सीधी अपने घर को चल दी। इधर सुन्दरी जल से बाहर निकली तो ककु को न पाकर बोली—

“अच्छा तू वडी चालाक है। एक बार पहले निकल-कर दुवारा डुवकी लगा ली है। अच्छा, अब की बार दोनो हाथ पकडकर डुवकी लगायेगो, तब देखूँगी कि कौन देर से निकलती है।

वडी देर हो गई। पर ककु नहीं निकली। जब वह थो ही नहीं, ना निकलती कहाँ से ? सुन्दरी को संदेह हुआ कि कहाँ डूब तो नहीं गई। पर वह तो तैरना खूब जानती है। तब ? तभी बावडी की सीढियों पर चढ़ने

की निशानी गीले पदचिन्ह देख सुन्दरी समझ गई कि ककु निकल गई है। पर चुपचाप क्यों निकली ?

सुन्दरी बाहर आई। उसके कपडे वही थे, पर आभूषण गायब थे। वह सब कुछ समझ गई। अब कहीं भी इस सन्देह की गुंजाइश नहीं थी कि मेरे आभूषण कहाँ है। सुन्दरी ने अपने घर जाकर अपने माता-पिता को सब बातें बता दी। उसकी माता ने कहा—

“तो यह तो उसका इरादा था। तभी तो वह यहाँ सुन्दरी को ले जाने के लिए बहुत पीछे पड रही थी।”

पूरी बात सुनने-समझने के बाद अभिनव ने कहा—

“आभूषण चले जाना ज्यादा दुःख की बात नहीं है। ककु भी अपनी बेटी के समान है। पगली, मुझसे कहती तो मैं उसके लिए ऐसे ही और बनवा देता। खैर, मैं उसके पिता के पास जा रहा हूँ। वह उसे डाँट देगा। मेरा डाँटना ठीक नहीं। घर की-सी बात है।”

अभिनव सुन्दरी को लेकर धनपाल के पास गया। धनपाल को पहले ही सब कुछ मालूम पड गया था। ककु ने सुन्दरी के आभूषण अपने पिता धनपाल को ही सौंप दिये थे। आभूषण देख धनपाल की नीयत डिग गई। उसने सोचा कि मेरे आभूषण अभिनव ने ही विकवाये थे। अब मैं इन्हे नहीं लौटाऊँगा।

अभिनव आया। धनपाल ने रूखे ढग से बैठने को कहा। अभिनव सहज भाव से बैठा और पूरी बात बताकर कहा—

“उस पगली ककु को बुलाओ तो । उससे पूछें तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया ।”

“उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है ।” धनपाल ने कहा—“जो कुछ तुमने सुनाया है, वह रात का सपना सुनाया है । यह बताओ यह सपना तुमने देखा तुम्हारी बेटी सुन्दरी ने ।”

‘तुम तो बहुत गिर गए धनपाल ।’ उठते-उठते अभिनव ने कहा—“यदि तुम माँगते तो सच कहता हूँ, मैं ये आभूषण तुम्हें तुरन्त दे देता । पर अब तो लेकर रहूँगा । ऐसा नहीं हो सकता कि तुम माल भी दवाओ और शाह भी बनो ।”

“भगडा करने के इरादे से आये हो तो भगडा ही कर लो ।” धनपाल भी उठकर खडा हो गया —“तुम्हीं आभूषण रख सकते हो ? मैं तो जैसे आभूषण रखना जानता ही नहीं ? ये देखो आभूषण ।” धनपाल ने सुन्दरी के चुराये आभूषण दिखाकर कहा—“ये मेरी बेटी ककु के हैं ।”

अभिनव चुपचाप चला गया । वह सीधा राजसभा पहुँचा और राजा वसुपाल के न्याय-पोठ में पूरी बात रख दी । राजा मुस्कराये और मंत्री नुबुद्धि से बोले—

“बाद बड़ा जटिल है । बिना प्रमाण के यह कैसे सिद्ध होगा कि आभूषण ककु के हैं या सुन्दरी के ?”

“कोई एक तो झूठा है ही ।” नुबुद्धि ने कहा—“अभी सब स्पष्ट हो जाएगा ।”

मन्त्री सुबुद्धि ने धनपाल और उसकी पुत्री ककु को आभूषणो सहित बुलवाया । दोनो आये । अभिनव और सुन्दरी वहाँ थे ही । मन्त्री ने सब आभूषण ले लिये । एक हार उठाकर पहले अभिनव से पूछा—

“श्रेष्ठी अभिनव ! यह हार कितने भार का है और इसकी बनवाई तुमने स्वर्णकार को क्या दी थी ?”

“यह सब याद नहीं है मन्त्रिवर !” अभिनव ने कहा—
“मेरी माँ ने ये सब आभूषण मेरी पत्नी को दिये थे । पत्नी ने अपनी बेटी सुन्दरी को दे दिये । इतनी पुरानी बात कैसे याद रहे ?”

“लगता है ये आभूषण तुम्हारे नहीं हैं ।” मन्त्री ने कहा—“यह सब वहानेवाजी है कि पुरानी बात कैसे याद रहे ।”

“क्यों धनपाल ! तुम बता सकते हो ?” मन्त्री ने धनपाल से पूछा ।

“ये सभी आभूषण मेरी पत्नी को उसके पीहर से मिले हैं ।” धनपाल ने कहा—“यदि आप इजाजत दे तो पत्नी को पूछकर बता सकता हूँ ।”

“तुम्हारी बात कुछ दमदार है ।” मन्त्री ने धनपाल से कहा—“अपनी बेटी को हमारे पास भेजो ।”

ककु मन्त्री के पास पहुँची । मन्त्री ने उसके सामने आभूषण रखकर कहा—

“बेटी ! ये आभूषण तुम्हारे हैं या सुन्दरी के ?”

“मेरे हैं । सुन्दरी के आभूषणो से मुझे क्या मतलब ?”

“तो इन्हे तुम विशेष अवसरो पर पहनती हो ?”
मन्त्री ने पूछा—“या रोज पहना करती हो ?”

“मैं इन्हे रोज पहनती हूँ ।” ककु बोली—“हाँ, रात को उतार देती हूँ ।”

“ये सब आभूषण लेकर आड में चली जाओ ।” मन्त्री ने कहा—“सब पहनकर मुझे दिखाओ । मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे लगते हैं ।”

ककु आड में आभूषण पहनने लगी । पर कैसे पहने ? उसे अभ्यास ही नहीं था । वह तो अब पहली बार पहन रही थी । वावडी से तो यो ही बिना पहने लेकर भागी थी ।

सुन्दरी और ककु के अंगों की सुडौलता, मासलता और नाप में भी अन्तर था, सो ककु ने जो भी आभूषण पहने थे सही नहीं बैठे । कोई-कोई उसने उल्टा भी पहन लिया । कौन आभूषण कहाँ का है, इसका ज्ञान भी ककु को नहीं था ।

ककु जब आभूषण पहनकर आई तो मन्त्री उसे देखकर मुस्कराया । अभिनव और सुन्दरी भी मुस्कराये । मन्त्री ने ककु से कहा—

“बेटी ! अब इन्हे उतारकर सुन्दरी को दे दो । अब यह पहनेगी ।”

आभूषण लेकर सुन्दरी भी आड में गई । वह जब पहनकर आई तो मन्त्री ने उससे कहा—

“बेटी ! अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ ।”

फिर ककु से कहा—

“बेटी ! तुम्हे तो अब यही अपने पिता के साथ कारा-
गार में रहना है । अब तो तुम भी समझ गई कि तुम्हे
कारागार में क्यों रहना है ।”

□

□

□

कथा को समाप्त कर मुनि मुनिपति ने कु चिक सेठ
से कहा—

“कु चिक ! जैसे सुबुद्धि ने ककु का अपराध अथवा
उसकी चोरी प्रत्यक्ष करके प्रमाणित कर दी थी, वैसे ही
तुम भी प्रमाणित करो कि मैंने ही तुम्हारा धन लिया
है । अनेक बार ऐसा होता है कि दीखता कुछ है और
होता कुछ है । क्या अँधेरे में रस्सी साँप नहीं लगती ?
मेरे यहाँ रहने के कारण ऐसी ही भ्राति तुम्हे भी हो
गई है कि तुम्हारे धन का चोर मैं ही हूँ ।”

कु चिक बोला—

“हे मुने ! चतुर चोर ऐसी-ऐसी बातें सुनाते हैं कि
एक बार तो सभी को मानना पड़ता है कि यह चोर
नहीं है । पर मैं आपको बातों में नहीं आ सकता ।
दृष्टान्त-पर-दृष्टान्त सुनाकर आप मुझे चक्कर में
डालना चाहते हैं । पर मैं जो जान चुका हूँ, उसे भुला
नहीं सकता ।

“मुने ! एक दरिद्री ब्राह्मण ने धनो बनने पर जैसे
दुर्गा मूर्ति का तिरस्कार किया था, वैसे ही आपने ठीक
होने पर मेरी उपेक्षा करके मेरा धन छिपा दिया ।”

“ब्राह्मण ने क्या किया, सो कुछ स्पष्ट कहो ।” मुनि-
पति मुनि ने कु चिक से कहा—“उसे सुनकर ही आगे कुछ
कहूँगा ।” □

मनुष्य के जब स्व-कृत पाप उदय में आते हैं तो रोग, चोरी आदि से उसे व्यथा पहुँचती है। पर जब देश या समाज का पाप फलता है तो अकाल-दुकाल पड़ते हैं या महामारी फैलती है। मगध देश यों तो उर्वरा भूमि वाला और खनिज सम्पदा से सम्पन्न था, पर एक वार उस देश के एक क्षेत्र में अकाल पड़ गया।

खड़ी-की-खड़ी और पकी फसल टिड्डी दल चाट गया। एक दाना नहीं बचा। गाँवों के लोग त्राहि-त्राहि करने लगे। पछता-पछताकर सब कहते थे—

“हाय ! कैसी अच्छी फसल थी। इस वार तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि ‘हरी खेती और गाभिन गाय तब जानो जब घर में जाय।’ घर तक जाते-जाते फसल पर जाने कितनी बाधाएँ छायी रहती हैं।”

लोग भूखो मरने लगे। पेड़ों की पत्तियाँ, छाले, बध्ना आदि खा-खाकर अगली फसल तक के दिन गाँव वाले काट रहे थे। अकाल पीड़ित गाँव का एक भिक्षा-जीवी ब्राह्मण और भी ज्यादा परेशान था। उसे तो अन्न भीख भी नहीं मिलती थी। किसके घर में इतना चून था जो एक चुकटी उसे देते।

एक दिन पडे-पडे ब्राह्मण ने भिक्षार्जन की एक युक्ति

सोच ली कि लोगों के मन मे पूजा-उपासना अथवा देवी, देवो के प्रति जो विश्वास है, उससे लाभ उठाना चाहिए। यह सोच, ब्राह्मण ने लकड़ी की एक प्रतिमा दुर्गा देवी की बनवाई। उसे घी मिश्रित सिन्दूर से रजित किया और गाँव-गाँव घूमने लगा। वह जोर-जोर से यही कहता फिरता था—

“मनोकामनाएँ पूरी करो। देवी के कोप से अकाल पडा है। इस बार देवी की पूजा करोगे तो अगली फसल वच जाएगी। वरना दुकाल अर्थात् दो बार का अकाल भी पड सकता है। देवी के दर्शन करके तुम कुछ माँगो तो तुम्हारी व्यक्तिगत मनोकामनाएँ भी पूरी होगी।”

वालक, अवला यानी स्त्री और वृद्ध—ये तीनों तीन तरह की प्रकृति के होते हैं। वाराक मे न तो वल होता है और न बुद्धि। स्त्री मे जोश तो होता है, पर बुद्धि नहीं होती। वृद्ध मे बुद्धि होती है, पर वल नहीं होता। यदि यह अफवाह फैलाई जाए कि प्रत्येक स्त्री आधी रात को नदी मे स्नान करे, नहीं करेगी तो अमुक देवी कुपित होगी। तो सभी स्त्रियाँ आधी रात को ही नहा लेगी वे सोचेगी ही नहीं कि देवी क्यो कुपित होगी।

इसी तरह उक्त ब्राह्मण की वाते स्त्रियो को अधिक विश्वसनीय लगी। भुण्ड की भुण्ड स्त्रियाँ दुर्गा की काष्ट प्रतिभा के दर्शन करती। अपने और अपने वच्चे के सिन्दूर टीका लगवाती तथा कुछ-न-कुछ उसे अवश्य देती। एक निस्सतान महिला उसे अपने घर ले गई। उसने चाँदी की एक मुद्रा भेट करके देवी से कहा—

“हे देवी ! यदि मेरी गोद भर गई तो मैं इन पंडितजी को जाने क्या न दे दूँ ।”

तीर में तुक्का ऐसा लगा कि उक्त महिला गर्भवती हो गई । यदि कोई अनपढ़-गँवार वैद्य का नाटक करके बैठे और सौ रोगियों को राख की पुडिया बाँटे तो उन सौ में से इक्यावन रोगी ठीक हो जाएँगे, उन्चास नहीं । विश्वास का प्रभाव ऐसा ही होता है । अब तो बहुता की इच्छाएँ पूरी होने लगी । एक की गाय ने बछड़ा दिया तो वह भी देवी की मान्यता का प्रभाव माना गया । जिस की इच्छा पूरी नहीं होती, उसके लिए ब्राह्मण कह देता कि अभी तुम्हारे कर्म ज्यादा खोटे हैं । चढावा चढाती रहो । कभी तो देवी का हृदय पसीजेगा ।

मूल वात यह कि लोगो की, मुख्यतः स्त्रियों की श्रद्धा विश्वास का लाभ उठाकर ब्राह्मण मालामाल हो गया । निस्सतान स्त्री जब पुत्रवती बन गई तो उसके पति ने बहुत दिया । अगली फसल भी अच्छी हो गई तो ब्राह्मण की मान्यता और बढ़ गई । अब ब्राह्मण बहुत धनी हो गया ।

धनी ब्राह्मण ने दुर्गा की काष्ठ प्रतिमा को योही कही फेंक दिया या नदी में प्रवाहित कर दिया और सोने की प्रतिमा बनवा ली ।

क चिक श्रेष्ठी ने मुनि मुनिपति से कहा—

“मुनिवर ! ब्राह्मण काष्ठ प्रतिमा की बदौलत धनी बना था । पर धनी बनने पर उस कृतघ्न ने काष्ठ प्रतिमा

की उपेक्षा करके सोने की बनवा ली । यदि काष्ठ की ही न होती तो सोने की बन ही नहीं सकती थी ।

“तो भुने । कृतघ्न लोग काम निकल जाने पर ऐसे ही उपेक्षा कर देते हैं । आपने भी काम निकल जाने पर मेरी उपेक्षा करके मेरा धन .. ।”

“वार-वार समझाने पर भी समझ मे सचाई नहीं आती ।” मुनि बोले—“पर मैं अपना प्रयत्न नहीं छोड़ूँगा और तुम्हें समझाता ही रहूँगा । यदि ससार मे लोग ब्राह्मण जैसे कृतघ्न होते हैं, तो धर्मात्मा जिनदत्त जैसे परोपकारी भी होते हैं । मैं तुम्हें जिनदत्त का दृष्टान्त सुनकर बताऊँगा कि धार्मिक जन कृतघ्न ब्राह्मण जैसे न होकर परोपकारी जिनदत्त जैसे होते हैं ।” □

वसन्तपुर के राजा थे जितशत्रु । उन्होंने बाहरी ही नहीं, काम-त्रोधादि भीतर के शत्रुओं जीतने की दिशा में भी कुछ प्रयास किया था । यो उनका जितशत्रु नाम सार्थक-ना लगता था । वे प्रजावत्सल और गुणग्राही राजा थे । स्वयं धार्मिक और धर्मप्रेमी भी थे कि बाग्रह व्रती श्रावकों का बहुत मान करते थे ।

राजा जितशत्रु की सभा में श्रेष्ठी जिनदाम और उनके पुत्र जिनदत्त—दोनों का ही सम्मान था । पिता-पुत्र दोनों ही सम्यक्त्वही, श्रमणोपासक और जन-जन के प्यारे श्रावक थे । पर पुत्र जिनदत्त तो पिता में इतना आगे था कि उसने विवाह न करने का ही निश्चय कर लिया ।

जिनदत्त युवा होने पर भी यौनाकर्षण से दूर था । नैराश्रय भाव उनके हृदय में उतना प्रबल था कि किसी स्त्री की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता था । उसने अपने दगावरों के मित्रों में यह रखा था कि विवाह करने के बाद यौनाश्रय में भग्न हो जाता होता है । जन मुझे दी जा ऐसी स्त्री के दास्यो किया जाए, विवाह ?

एक दिन जितशत्रु ने उसे गमभाषा -

‘पुत्र ! पितृगुण में निम्न होने के लिए तो तेरा विवाह करना जरूरी है । जैसे तू भैया पुत्र है, वैसे ही

तेरे भी एक पुत्र होना चाहिए । फिर दीक्षार्थी को कुआरा रहना क्या जरूरी है ? विवाह के बाद समय आने पर कौन दीक्षा नहीं लेता ?”

“पितृऋण की बात अपने खूब कही ।” जिनदत्त ने हँसकर पिता जिनदास से कहा—“ससार का कोई कार्य, कोई सेवा करके पुत्र माता-पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । इसका तो एक ही मार्ग है कि पुत्र पिता को धर्म की शरण दिला दे और पण्डितमरण में सहायक बने ।

“पिताजी ! आप तो धर्म के मर्म को समझते हैं । आप से ज्यादा क्या कहना ? पर विवाह के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है । विना इच्छा के विवाह भार बन जाएगा ।”

‘कभी तो इसकी इच्छा होगी ।’ यह सोच जिनदास मौन हो गये । उन्होंने जिनदत्त के मित्रों को समझा दिया कि जैसे भी हो, जिनदत्त के मन में स्त्री के लिए आकर्षण प्रेम पैदा करके इसे विवाह के लिए तैयार करो । जिनदत्त के मित्र भी सदा इस प्रयास में रहते कि अवसर मिलने पर इसमें नारी के प्रति अनुराग पैदा किय जाए ।

एक वार जिनदत्त नगर से बाहर उद्यान स्थित स्थानक में सामायिक करने गया । स्थान अधिक एकान्त का था, क्योंकि यहाँ कम लोग ही सामायिक-प्रतिक्रमण करने आते थे । जिनदत्त के साथ उसके दो मित्र भी ये सामायिक करने के बाद जिनदत्त जब स्थानक से बाहर

आया तो उसने एक सुन्दर पौडशी कन्या को भीतर जाते देखा। कन्या ने भी उसे देखा। दोनो एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी हुए। मित्रो ने हाथ पकडकर जिनदत्त को बैठाया। दोनो ने इधर-उधर की वाते करना शुरू कर दिया। बडी देर तक वाते होती रही। इसी बीच सामायिक आदि करके उक्त सुन्दरी स्थानक से निकली तो जिनदत्त उसे देखता रह गया। उसने मित्रो से पूछ ही लिया—

“मित्रो ! यह लडकी किसकी पुत्री है ?”

“क्यो पसन्द है ?” एक ने चुटकी ली—“मैं इसके माता-पिता को जानता हूँ। तुम कहो तो आज ही बात करूँ।”

“तुम तो पागल हो ?” जिनदत्त ने कहा—“इसकी धार्मिक वृत्ति और धर्मरुचि देखकर, मैं इसका परिचय जानना चाहता था। यहाँ इतनी दूर सामायिक करने हरेक नही आ सकता।”

“इसीलिए तो तुम्हारे जोड की है।” दूसरे मित्र ने कहा—“तुम भी यहाँ नगर से वाहर सामायिक करने आये हो और यह भी आई है। सबसे बडी बात तो यह है कि इसका नाम भी जिनमती है। जिनदत्त और जिनमती की जोडी क्या विधाता की बनाई नही मानी जाएगी ?”

“पहले इसका परिचय तो देने दो।” दूसरे मित्र ने जिनदत्त से कहा—“जिनदत्त ! हमारे वसन्तपुर मे प्रिय-

मित्र नाम के एक सेठ रहते हैं। बहुत भले आदमी हैं। यह जिनमती उन्हीं की सुयोग्य पुत्री है। वे निश्चय ही तुम्हें जामाता बनाकर बड़े खुश होंगे। मैं आज ही उनसे बात करूँगा।”

“विवाह के सम्बन्ध में कोई बात मत करना।” जिनदत्त ने दोनों मित्रों से कहा—“तुम लोग बिल्कुल गलत समझे हो। किसी का परिचय पूछ लेने का मतलब क्या विवाह करना है? विवाह मैं हरगिज नहीं करूँगा।”

जिनदत्त के दोनों मित्र चुप हो गए और बोले—

“अच्छा, मत करना विवाह। अब घर चलो।”

तीनों उठकर चल दिये। जिनदत्त के मित्रों ने सोचा, ‘जब इतना है तो इतना और हो जाएगा। पहले तो यह किसी लड़की की ओर देखता ही नहीं था। बात तक नहीं करता था। आज स्वयं ही परिचय पूछा। परिचय क्या बिना आकर्षित हुए पूछा जा सकता है? पहली बार इसका इन्कार करना स्वाभाविक भी है। धीरे-धीरे हाँ भी कर लेगा।’

ऐसा सोचते हुए जिनदत्त के मित्र उसके पिता जिनदास के पास पहुँचे और पूरा प्रसंग बताने के बाद कहा—

“हम प्रियमित्र सेठ के पास जाते हैं। उनकी जिनमती जिनदत्त पर अनुरक्त है, ऐसा हमने भाँप लिया है। वे अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आये तो आप स्वीकार कर लेना।”

“स्वीकार तो कर लूँगा।” जिनदास ने जिनदत्त के मित्रों से कहा—“पर वाद में जिनदत्त ने इन्कार कर

दिया तो मेरा मरण ही समझो । क्योंकि विवाह का वचन देकर लौटना पुरुषो का काम नहीं होता ।”

“ऐसी नौवत नहीं आयेगी ।” जिनदत्त के मित्रो ने जिनदास से कहा—“जिनदत्त का इन्कार अब हमे तो ऊपरी लगता है ।”

इस तरह जिनदत्त के मित्रो ने उसके पिता को खूब समझाकर पक्का कर लिया । वह तो अपने पुत्र का विवाह पुत्र के मित्रो के सहयोग से चाहता ही था । अतः उनकी बात कैसे टालता ?

इधर जिनदत्त के मित्र श्रेष्ठी प्रियमित्र के पास पहुँचे और जिनमती का विवाह जिनदत्त के साथ कर देने की बात कही । जिनदत्त की धार्मिकता, शील-स्वभाव और सुन्दरता भी वसन्तपुर मे प्रसिद्ध थी । राजा जित-शत्रु तक उमे मान देते थे । जिनदत्त के साथ अपनी पुत्री के विवाह की बात सुनते ही श्रेष्ठी प्रियमित्र बोले—

“यह बात तो मेरे मन मे स्वतः ही आनी चाहिए थी । इन दोनो की जोड़ी तो पहले से बनी-बनाई है । दोनो ही धार्मिक है । खूब पटेगी ।”

“यह सब सयोग होता है ।” जिनदत्त के एक मित्र ने श्रेष्ठी प्रियमित्र से कहा—“दोनों ने आज सयोग से ही एक दूसरे को देता और प्रभावित हुए ।”

बड़ी देर तक बातें हुई । फिर श्रेष्ठी प्रियमित्र नारियल और पूगीफल लेकर श्रेष्ठी जिनदत्त के यहाँ पहुँचे और विवाह पक्का कर आये । दोनो घरों मे मिठाइयाँ बाँटी गई । लेकिन जब जिनदत्त को पता चला तो उसने

स्पष्ट इन्कार कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है । जिनदत्त के शब्दों में दृढ़ता थी । उसके मित्र और माता-पिता सिहर उठे कि अब क्या होगा ।

इधर वसन्तपुर का नगर-रक्षक वसुदत्त बहुत पहले से ही जिनमती को देख चुका था । वह स्वयं जिनमती के साथ विवाह करना चाहता था । पहले तो उसने यही चाहा था कि प्रियमित्र स्वयं ही अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर मेरे पास आये । इसके लिए उसने परोक्ष प्रयास भी किये थे । जब उधर से कोई आशा नहीं दीखी तो वसुदत्त स्वयं ही प्रियमित्र के पास पहुँचा और स्पष्ट शब्दों में जिनमती की माँग की । प्रियमित्र ने सोचा कि जब मिठास से ही काम निकले तो कड़वाहट का सहारा क्यों लिया जाए ? यह सोच प्रियमित्र ने वसुदत्त से कहा—

“आप नगररक्षक हैं । इतना ऊँचा राजकीय पद बड़े भाग्य से मिलता है । आपको जामाता बनाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती । पर अब तो मेरे हाथ कट गये । जिनमती का विवाह जिनदत्त के साथ पक्का हो गया ।”

“पक्का ही तो हुआ है ।” वसुदत्त ने कहा—“अभी विवाह तो नहीं हुआ ? आप जिनदत्त से इन्कार कर दीजिए और जिनमती का विवाह मेरे साथ कर दीजिए ।”

“मैं ऐसा स्वप्न में भी नहीं कर सकता ।” प्रियमित्र ने कहा—“जवान से बेटी-बेटा पराये होते हैं । हाँ, जन-

दत्त स्वयं अपनी ओर से ही इन्कार कर दे या उनके पिता अस्वीकार कर दे तो मैं जिनमती की सलाह से आपके साथ विवाह कर सकता हूँ।”

अब जिनदत्त वसुदत्त की राह का काँटा बन गया। इस काँटे को हटाने का मन-ही-मन सकल्प करके वसुदत्त प्रियमित्र के यहाँ से उठ गया।

इधर जिनदत्त की अस्वीकृति की बात प्रियमित्र और जिनमती के कानो तक भी पहुँच गई। प्रियमित्र चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिनमती से पूछना, अब वह क्या चाहती है। जिनदत्त तो सुनते हैं दीक्षा लेगा। हम तो कही के नहीं रहे।

जिनमती की माँ ने उसे सब स्थिति बताई और समझाया कि अब तो तुम्हें नगररक्षक वसुदत्त के साथ विवाह कर लेना चाहिए। या जिसे तू चाहे उसके साथ कर दे। जिनदत्त के साथ तो होने से रहा। सब कुछ सुनने के बाद जिनमती ने अपनी माँ से कहा—

“माँ ! विवाह की विधि पूरी होना—भाँवरे पडना ही विवाह नहीं है। आपकी ओर से वचनबद्धता की विधि पूरी हो ही गई। मन से मैंने उन्हीं को अपना पति मान लिया है। अब मैं किमी और के साथ विवाह करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पर-पुरुष का ध्यान स्वप्न में भी करना पाप है।

“अब वे ही मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं जीवन भर उनके सहारे—उनके नाम पर यहाँ बैठे

रहूँगी। जिस दिन वे दीक्षा लेगे, उस दिन मैं भी दीक्षा ले लूँगी।”

पुत्री की ऐसी दृढता देखकर उसके माता-पिता बड़े प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। इस ओर जिनदत्त को भी यह पता चला कि जिनमती हठ करके मेरे नाम पर ही कुमारी बैठी है। उसके मित्रों ने उसे समझाया भी—

“जिनदत्त! ऐसी निष्ठावती, शीलवती और धर्मनिष्ठा कन्या का तिरस्कार करना ठीक नहीं है। जिनमती यदि साधारण कन्या होती, तब तो तुम भले ही विवाह न करते। पर वह तो अडिग निश्चय वाली सती सन्नारी है। उसकी आत्मा को दुख पहुँचाने से तुम पर कोई सकट भी आ सकता है।”

“तुम्हारी सब बातें ठीक हैं।” जिनदत्त ने कहा—
“पर इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने जिनमती से कब कहा कि तुम मुझे अपना पति मान लो?”

“मित्रों! यह कुछ दिनों का उत्साह है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह स्वतः ही मुझे भूल जाएगी। उसके लिए मैं विषयो में फँसना नहीं चाहता।”

जिनदत्त भी अपने निश्चय पर अडिग था। इधर नगररक्षक वसुदत्त अपनी खिचड़ी अलग पकाता फिर रहा था। वह ऐसे अवसर की तलाश में रात-दिन रहता था कि मैं नगर में बदनाम करके जिनदत्त को यमलोक पहुँचा दूँ। एक दिन उसे ऐसा अवसर मिल ही गया।

राजा जितशत्रु एक दिन राजोद्यान मे वनभ्रमण को गए । साथ मे नगररक्षक भी था । उधर से जब लौटे तो उनका एक रत्नकुण्डल गायब था । उनका हाथ अपने कान पर गया और नगररक्षक से बोले—

“कही कुण्डल गिर गया । जाकर देखो उद्यान मे ही होगा । उसे ले कौन सकता है । ढूढ कर लाओ ।”

नगररक्षक उद्यान मे गया । उसे कुण्डल चमकता हुआ पडा मिल गया । ले कौन जाता ? जब नगररक्षक वसुदत्त उद्यान से चला तो मार्ग मे उसे जिनदत्त मिल गया । मानो विल्ली के भाग्य से छीका टूट पडा हो । वसुदत्त दौडकर जिनदत्त के पास आया और खडा करके उससे वाते करने लगा । वातो ही वातो मे उसके कपडो मे राजा का कुण्डल छिपाकर बोला—

“जिनदत्त ! तुम्हे राजा का कुण्डल मिला हो तो दे दो । तुम्हे ही मिला होगा । क्योकि इधर से तुम्ही आ रहे हो ।”

“मुझे कुण्डल मिलता तो मैं सीधा राजसभा जाता ।” जिनदत्त ने कहा—“मुझे नही मिला ।”

“चोर कही के ।” नगररक्षक ने एकदम रुख पलटा और आँखे निकालकर कहा—“अपनी तलाशी दो ।”

रत्नकुण्डल जिनदत्त से ही वरामद हुआ । अब वह चोर था । राजा की दृष्टि मे भी और नागरिको की दृष्टि मे भी । अब जिनदत्त रँगा स्यार, पाखण्डी, वगुला भगत न जाने क्या-क्या उपाधियो से विभूषित था । हाँ,

कुछ समझदार अब भी उसे पहले जैसा अस्तेयी मानते थे ।

पवन की तरह राजा को भी पलटते देर नहीं लगती । वसुदत्त ने नाटक ही ऐसा रचा कि राजा जित-शत्रु पलट गया और जिनदत्त को शूली का आदेश दिया । वडा कठोर हो गया जितशत्रु । वध्य का जो वेश बनाया जाता है, उसके अनुसार जिनदत्त को रक्त चन्दन से चर्चित किया गया । उसके सिर पर लाल कपडा बाँधा गया और गले मे लाल कनेर की माला डाली गई । इस वध्य रूप मे पहले उसकी नगर-फेरी हुई, ताकि लोग जान ले कि चोरी का दण्ड प्राणदण्ड होता है ।

नगर-फेरी के क्रम मे जिनदत्त प्रियमित्र श्रेष्ठी के घर सामने से भी गुजरा । उसकी दृष्टि स्वत ही ऊपर उठ गई । छत पर बैठी स्त्रियो के बीच साश्रुनयना जिनमती को जिनदत्त ने पहचान लिया । फिर उसे तुरन्त मित्रो की बात याद आ गई और सोचा—

“मेरे दुख के कारण इसकी आँखो के आँसू है । मैंने ऐसी निष्ठावती सन्नारी की उपेक्षा की इसीलिए मैं मिथ्यारोप मे प्राणदण्ड पा रहा हूँ । मैं भारी भूल कर गया । अब यदि किसी तरह से मेरे प्राण बच जाते तो मैं इसके साथ विवाह अवश्य कर लेता ।”

यो सोचता हुआ जिनदत्त वधस्थल पर ले जाया गया । इधर जिनमती ने छत पर बैठे-बैठे जिनदत्त को देख तुरन्त निश्चय किया कि यदि मैं मन-कर्म-वचन से पतिव्रता नारी हूँ तो अपने स्वामी को मरने नहीं दूगी ।

जिनमती तप करने बैठ गई। उसके तप के प्रभाव से शासन देवी तुरन्त खिंची चली आई और उसने वधस्थल पर ऐसा चमत्कार किया कि भीड़ की भीड़ राजा जितशत्रु के पास जाकर बोली—

“अन्नदाता ! नगररक्षक वसुदत्त मुँह की खा रहा है। रस्सी-पर-रस्सी टूट रही है। शूलियाँ कई टूट गई। जिनदत्त सच्चा है। सच्चे की रक्षा सब जगह होती है। अब आपके राज्य में कोई ऐसी शूली नहीं, जो जिनदत्त के प्राण ले सके। ऐसी रस्सी भी कोई नहीं है जो उसके हाथ-पैर बाँध सके।”

राजा जितशत्रु रानी को लेकर स्वयं वधस्थल पर पहुँचा। उसने जिनदत्त से क्षमा माँगी और आदेश दिया कि अब वसुदत्त को शूली दो। पर जिनदत्त ने उसे वचा लिया और राजा से कहकर उसे मुक्त करा दिया।

वाद में बड़ी धूमधाम से जिनदत्त और जिनमती का विवाह सम्पन्न हुआ। बहुत दिनों तक विवाहित जीवन भोगने के बाद जिनदत्त और जिनमती ने भागवती दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया।

यह प्रसंग सुनाने के बाद मुनिवर मुनिपति ने श्रेष्ठी कुचिक से कहा—

“तो कुचिक ! ससारत्यागी साधु जिनदत्त जैसे परोपकारी होते हैं। वे बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। जिनदत्त ने उसी वसुदत्त को मरने से बचाया जो पूरी तरह से उसी के प्राण लेने पर तुल गया था।”

कु चिक बोला—

“मुनिवर ! पर आप तो जिनदत्त जैसे परोपकारी नहीं है। आपका स्वभाव तो महाकृतघ्न उस निषाद जैसा है, जिसने अपनी प्राणरक्षिका बदरिया को ही मार दिया था।”

“ऐसा कैसे हुआ ?” मुनि मुनिपति ने कहा—
“निषाद की कृतघ्नता का प्रसंग जरा विस्तार से सुनाओ।”

श्रेष्ठी कु चिक निषाद कथा सुनाने लगा, जो बहुत लम्बी थी। □

हरिकान्ता नगरी के राजा थे हरिपाल । राजा हरिपाल वडे ही दयालु थे । साधु-सेवा, परोपकार, सदाशयता आदि सदगुण उनमे खूब थे । उनके इन्ही गुणो का विस्तार उनके प्रजापालन मे भी था, सो उनके सुशासन मे प्रजा बहुत सुखी थी । यो मुख-दुख तो अपने भाग्य से मिलता है, इस नाते धनी-निर्धन—दोनो तरह के लोग हरिकान्ता नगरी मे वसते थे, पर इस दृष्टि से सबका भाग्य सद्भाग्य था कि हरिपाल जैसे राजा के राज्य मे वसते थे ।

राजा मे धन और सत्ता—दोनो का साथ होता है, इसीलिए राजा मे कोई-न-कोई व्यसन हो जाना स्वाभाविक है । राजा हरिपाल मे भी एक व्यसन था । पर वह व्यसन ऐसा था कि आम-के-आम और गुठलियो के दाम, अर्थात् व्यसन-का-व्यसन और धर्म-का-धर्म ।

हरिपाल राजा को वन्दर पालने का शौक था । पर वे यह भी जानते थे कि किसी भी पशु-पक्षी को पालना पाप है । यह तथ्य वे जानते भी थे और मानते भी थे । तोते को पालो तो उसे पिंजडे मे वन्द करो । किसी की स्वतंत्रता छीनकर आप भले ही उमे सोने के पिंजडे मे वन्द करें, फल-मेवा खिनाये, पर पाप तो रहेगा ही ।

बन्दर को पाले तो उसके गले मे रस्सी डालकर बाँधे । यह भी पाप हुआ । बन्दर का एक नाम शाखामृग है । वह डाल-डाल पर उछल-कूद करके ही सुख का अनुभव करता है । इसीलिए राजा हरिपाल बन्दरो को पालते भी थे और तज्जन्य पाप से साफ बच गये थे ।

हरिकान्ता नगरी के निकट ही उन्होंने एक वन लगवाया था । यह वन मधुर फलो से पूरित, सरोवरो वाला और राज सरक्षित वन था । इसी मे उनके पाले हुए बन्दर रहते थे । इसे बन्दर-वन भी कहते थे, क्योंकि राजा के पाले हुए बन्दरो की ही इसमे अधिकता थी । यद्यपि वन मे फलो की कमी नही थी । फिर भी राजा हरिपाल फलो के टोकरे भर-भरकर वन मे ले जाते थे और अपने हाथ से बाँटते थे । प्रेम का भाव पशु-पक्षी भी जानते हैं, सो ये बन्दर उनके पास आ-आकर उनके हाथ से फल लेते थे । कोई बन्दर उनके कधे चढ जाता, कोई सिर पर उछलता और कोई वच्चा उनके हाथ से लटक कर किच्-किच् करके अपना प्रेम प्रकट करता । कुछ बडे-बडे बन्दरो के तो उन्होंने नाम भी रख लिये थे, सो नाम ले-लेकर उन्हे पुकारते थे और वे भी अपने पालक को खूब जानते-पहचानते थे ।

बन्दर का एक पर्याय हरि भी है । सभवत इसी नाते राजा का नाम हरिपाल पडा हो । तो हरिपालक अथवा राजा हरिपाल ने वर्षा से बचने के लिए भी बन्दरो का एक विशेष प्रबन्ध वन मे ही कर दिया था । वह यह कि

कुछ लतामण्डप और लताकुज ऐसे वनवा दिये थे जहाँ वन्दर वर्षा के समय बैठते थे तो एक बूद भी पानी नहीं आता था। यह प्रबन्ध ऐसा सुन्दर था कि घर-का-घर और वन-का-वन। सक्षेप मे कहे तो यही कि ये वन्दर भी राजा हरिपाल की प्रजा की तरह ही सुख-शान्ति से रहते थे। किसी कुशासन वाले देश का व्यक्ति देखता तो एक वार यह अवश्य कहता कि हम तो इस वन के वानर ही होते तो अच्छा था।

यो तो वन्दर मात्र शाकाहारी जीव है। पर इस कपिवन मे एक ऐसी बँदरी रहती थी, जो भीतर-वाहर से सात्त्विक और मनुष्य जैसे विवेक वाली थी। वन्दर के चारो दोपो मे से इसमे एक भी नहीं था। वन्दर मे काम, क्रोध, लोभ और मोह अतिशय मात्रा मे—अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं। उसका काम तो जग जाहिर है ही। वन्दर क्रोधो इतना होता है कि आप उसकी ओर तनिक देख ही ले तो विना वात घुडकी देगा। अब लोभ देखे। बडा वन्दर छोटे वन्दर के हाथ से छीन कर खा जाएगा। और तो और माँ कहलाने वाली बँदरिया अपने वच्चे के हाथ से छीनकर खा लेती है। मोह की पराकाष्ठा यह है कि बंदरिया अपने मरे हुए वच्चे की ठठरी को लिये-लिये तब तक घूमती है, जब तक उसके दूसरा वच्चा नहीं हो जाता। लेकिन ये सब वाते इस बँदरिया मे नहीं थी।

एक दिन यह बँदरिया अकेली एकान्त मे एक पेड पर बैठी थी कि एक शिकारी निपाद हाँफता-सा पेड पर

चढा और बन्दरिया को देख घबराया कि यहाँ यह कम्पेगी। उसको भयभीत देखकर बन्दरिया ने मानव-वाणी में कहा—

“डरो मत। यहाँ तुम्हे कोई भय नहीं है।”

“तुमने तो निर्भय कर दिया।” अपनी छरी को अच्छी तरह कमर में लगाते हुए निषाद ने कहा—“पर नीचे तो व्याघ्र बैठा है। वडी दूर से यह मेरे पीछे पडा है। अब नीचे जमकर बैठ गया है।”

“इसकी चिन्ता मत करो।” बँदरिया ने कहा—“यह कब तक बैठा रहेगा ? एक दिन या दो दिन। कभी तो जाएगा। मैं यही पेड पर तुम्हारा सब प्रबन्ध कर दूगी। दस दिन भी इसी पेड पर रहो तो तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। खाने को मैं मीठे-मीठे फल ला दूगी। पर यह तो बताओ कि यह व्याघ्र तुम्हारे पीछे क्यों पड गया।”

निषाद बोला—

“अब क्या बताऊँ ? खैर, तुम से क्या छिपाना ? मैं नित्य ही यहाँ शिकार करने आता हूँ। शूकर, हिरन जो भी मिल जाता है मारकर ले जाता हूँ। आज मैं पेड की जड में बैठा झाडी में टोह ले रहा था कि कोई खरगोश निकलेगा। पत्तों की खडखडाहट हुई तो यह व्याघ्र निकला। मैं सब निशानेवाजी भूल गया और प्राण बचाने मुट्ठी वाँधकर भागा। यह भी पीछे-पीछे भागा। जैसे-तैसे इस पेड पर चढा हूँ सो अब भी नीचे जमकर बैठा है।”

“यहाँ हमारे पालक राजा हरिपाल तो निहत्थे और कभी-कभी तो अकेले भी आते हैं।” बँदरी ने कहा—
“पर उनसे कोई कुछ नहीं कहता। कई बार तो ऐसे व्याघ्र उनके पास होकर गुजरे हैं। तुम्हारे पास हिंसा का शस्त्र है, इसीलिए व्याघ्र पीछे पडा। अहिंसा का अमोघ शस्त्र अपनाओ तो ससार की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकती।”

बँदरिया के इस कथन का निपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया और मन मे सोचा—‘इसका ज्ञान इसी के लिए रहे। जो वकती है, वकती रहे।’

यह सोच निपाद एक चौड़े तने पर लेट गया। उसका सिर बँदरिया की गोद मे था। बँदरिया उसके सिर के डीगर देखने लगी। इधर इसका सिर सहलाया जाने लगा और उधर जगल की आनन्दमयी हवा वह रही थी, सो निपाद को नींद आ गई। निपाद को सोया जान नीचे से व्याघ्र ने भी मानव-वाणी मे कहा—

“अरी ओ बँदरी। इस निपाद को नीचे गिरा दे। मैं कई दिन का भूखा हूँ। इसे खाकर पेट भरूँगा।”

“शरणागत को नीचे गिराना पाप है भाई।” बँदरी ने कहा—“यह तथ्य यदि मैं जानती न होती तो इसे गिरा देती और केवल पापिनी बनती। पर अब जानकर भी गिरा दूँगी तो ज्ञान-पापिनी कहलाऊँगी। ज्ञानपापी का उद्धार नहीं होता।”

“तू तो मूर्ख है।” व्याघ्र ने कहा—“हम दोनो तो

जगल के वासी है और मनुष्य हमारा सहज शत्रु होता है। यह जिन पेड़ों की छाया में बैठता है, उन्हीं पेड़ों को काटता है। शत्रु पर दया करना निरी मूर्खता है। मेरी बात मान। इसे गिरा दे। इसे खाकर मैं चला जाऊँगा। तू तो निश्चिन्त पेड़ पर रहेगी ही।”

बँदरिया ने कहा—

“तेरी बात मैं कदापि नहीं मान सकती। अपने जीते-जी मैं इसकी प्राणरक्षा करूँगी।”

व्याघ्र बोला—

“मान ले मेरी बात। अन्त में यह मनुष्य जाति का निषाद तेरे साथ ही धोखा करेगा। तब तू बहुत पछतायेगी। मैं तुझे एक ऐसा जीता-जागता दृष्टान्त सुनाता हूँ कि तेरी आँखें खुल जायेगी और तब तू मानेगी कि मनुष्य कितना कृतघ्न होता है। वह अपने उपकारी के साथ ही अपकार करता है।”

यह कह व्याघ्र बँदरिया को एक दृष्टान्त सुनाने लगा।

किसी गाँव में शिव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण वेदज्ञ, सस्कृतनिष्ठ और विद्वान भी था। एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि तीर्थयात्रा को जाऊँ। ऐसा शुभ निश्चय कर उसने गाँव वालों को प्रणाम किया और कहा—

“पुण्य शेष रहे तो लौटकर फिर मिलूँगा। पैदल तीर्थयात्रा में वर्षों लगाते हैं। कोई भाग्यशाली ही लौट पाता है।”

एक चादर और लोटा साथ लेकर ब्राह्मण चल दिया। पैदल चलने वाला ज्यादा सामान लेकर कैसे चले। हाँ, खाने का ऐसा सामान अवश्य ले लिया था, जो कुछ दिन चल जाए। ऐसे ही तीर्थयात्रियों, पथिकों आदि की सुविधा के लिए दानवीरो ने रास्तों में जगह-जगह कुएँ, धर्मशालाएँ आदि बनवा दिये थे। शिव कुएँ से पानी खींचकर पीता और आगे चल देता। कई महीने उसके पार हो गये।

इसी यात्रा क्रम में ग्रीष्म ऋतु आ गई। शिव ने एक तीर्थ नगर पार किया। वहाँ से कुछ आटा-दाल ले लिया था। चलता रहा। गाँव-नगरों का मार्ग छूटा तो वन-मार्ग आ गया। वन में उसने पहला पड़ाव सरोवर के निकट डाला। जंगल से सूखी लकड़ी ले ली। वनगायों के गोबर के अन्ने कण्डे भी पडे मिल गए। आग जलाई, लोटे में दाल पकाई। अगोछे में आटा गूँधा और अगारों पर विना तवे की ही रोटियाँ सेक कर खाई। कुछ देर विश्राम करके शिव पुन चल दिया, क्योंकि अभी दिन एक-डेढ़ प्रहर बाकी था।

दूसरे दिन सवेरे से दोपहर तक चला तो कहीं कोई जलाशय या सरोवर नहीं मिला। मार्ग भी ऊबड़-खावड़ था। ऐसा लगता था कि शिव मार्ग भटक गया हो। प्यास के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे। पर वह भाग्य का धनी था सो जंगल में वना एक कुआँ मिल गया। कुआँ देखते ही उसकी जान में जान आ गई।

पास में लोटा तो है, पर रस्सी नहीं है। अब क्या हो ? शिव ने सोचा कि अगोछा और धोती जोड़कर भी तो काम नहीं चलेगा। भाँककर देखा तो कुएँ की दीवारों में पड़े उगे थे। पत्तों ने पानी के तल को ढक दिया था। पेड़ों के नीचे भी पेड़ थे। उसे पानी पीना ही था, सो एक युक्ति दिमाग में आ गई।

पास ही बेंत के पेड़ खड़े थे। उसने बेंत की पतली-पतली टहनियाँ तोड़ी और परिश्रम करके एक लम्बी-सी मजबूत रस्सी बना ली। रस्सी का एक छोर कुएँ के ऊपर झुके पेड़ से बाँधा और उसको खींचकर उसकी ऐंठन को सीधा करके सोचा कि इस रस्सी को यो ही बाँधा छोड़ जाऊँगा। मुझ-जैसा कोई भूला-भटका यात्री आ गया तो उसे रस्सी नहीं बनानी पड़ेगी। यह सोच शिव ने रस्सी के दूसरे छोर में लोटा बाँधा और कुएँ में फाँस दिया। पर जब लोटा खींचा तो भारी था। उसने खींचा तो लोटे के साथ ही एक वन्दर बाहर आया।

इस वन्दर को जातिस्मरणज्ञान था, सो उसे पूर्व-जन्म का स्मरण था। अतः उसने धरती पर रेत में लिखा कि इस कुएँ में एक व्याघ्र और एक सर्प भी हैं, उन दोनों को भी निकाल लो। शिव ने उन्हें भी निकाला। तीनों बाहर आये और शिव का बड़ा भारी उपकार माना। शिव ने पानी पीकर शान्ति प्राप्त की और तीनों के पास बैठ गया।

पूर्वजन्म के मनुष्य जातिस्मरणज्ञान वाले वन्दर ने पुनः धरती पर लिखा—

“हम तीनों प्राणी—मैं वन्दर, यह सर्प और व्याघ्र मथुरा के परिपाश्वर्य में रहते हैं। आपने हम पर बड़ी कृपा की। कभी हमारी ओर आये तो आपके पुन दर्शन कर हम धन्य हो जाएँगे। क्योंकि उपकारी का दर्शन देव-दर्शन जैसा ही शुभ और मंगलमय होता है।

“आप विप्र हैं। आपके मस्तक पर लगे तिलक से मैंने जान लिया कि आप विप्र हैं। सो हे विप्र ! चलते-चलते मैं आपको एक सलाह दूंगा। वह यह कि इस कुएँ में मथुरा का ही एक सुनार भी पडा है। उसे मत निकालना। क्योंकि वह दुरात्मा और कृतघ्न है। उसे कुएँ में ही रहने देना।”

विप्र शिव ने यह सब पढा। वन्दर, सर्प और व्याघ्र उसे प्रणाम कर अपने गन्तव्य की ओर चले गए। शिव कुएँ के पास बैठ-बैठा विचार करता रहा कि वन्दर की बात मानू या न मानू। पहले सोचा, ‘यह वन्दर साधारण वन्दर नहीं है। शरीर ही तो वन्दर का है, पर मनुष्य की तरह पढा-लिखा है। विवेक वाले की बात माननी चाहिए।’ फिर दूसरे ही क्षण विचार पलटा—‘मनुष्य को मनुष्य के काम आना ही चाहिए। मैं कैसा मनुष्य रहा कि पशुओं को तो निकाल दिया और मनुष्य को कुएँ में ही पडा रहने दूँ ? सुनार से मुझे क्या लेना-देना, जो उसकी कृतघ्नता से डरूँ। मेरा मार्ग अलग है उसका अलग। उसे निकालना ही चाहिए।’

यह सोच शिव ने पुन रस्सी कुएँ में लटकाई और सुनार को कुएँ में निकाल दिया। कुएँ में पडा-पडा

सुनार पीला-सा पड गया था। उसका चेहरा मुरझाया था। कुछ देर तो वह बोल नहीं पाया। फिर बोला—

“धन्य हो तुम, जो देवरूप बनकर आये। हम चार प्राणी इस कुएँ में पडे थे। वारी-वारी से गिर गये। सकट में भी कैसी एकता होती है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मुझे यदि साँप काट लेता तो मरता और व्याघ्र खा जाता तो भी यमलोक पहुँचता। ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। पर इन्हे आशा थी कि कोई निकालेगा तो मनुष्य ही निकालेगा। सो मित्रवत् रहे। समान परिस्थिति का सकट इसी तरह शत्रु को मित्र बना देता है। वाढ के समय मैंने एक टीले पर सिंह हिरन, सर्प और मयूर को एक साथ बैठे देखा था।

“खैर, अब तो वच गया। मेरा नाम सुगोधा है। मथुरा कभी आप आयेँ तो सुगोधा सुनार का घर किसी से पूछ लेना। राजघराने के जेवर मैं ही गढता हूँ। वहाँ राजा श्रीकान्त का राज्य है। कभी आना भाई। अब मैं चलूँगा। बाल-बच्चों से विछडे बहुत दिन हो गए।”

शिव को प्रणामकर सुनार भी अपने नगर मथुरा की ओर चला गया। कुएँ के पास बैठा-बैठा शिव अब सुनार के बारे में सोच रहा था—‘बन्दर ने इसके बारे में जो लिखा, ठीक नहीं लिखा। यह तो भला आदमी है। अपने यात्रा-क्रम में मैं मथुरा अवश्य जाऊँगा।’

सोच-विचारकर शिव उठा। एक लोटा पानी खींचकर और पीया और फिर आगे चल दिया। तीर्थों

की यात्रा करते हुए एक वार वह मथुरा की ओर ही पहुँच गया। किसी से पूछा कि भाई मथुरा यहाँ से कितनी दूर है तो उसने बताया—

“इस वन से जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे। वन को पार करते ही मथुरा आयेगा। छह कोस का वन-मार्ग है। कोसभर जमुना के कछार पड़ेंगे। फिर मथुरा नगरी के भवन दीखने लगेंगे।”

शिव वन में पैठा तो आधा वन पार करने के बाद उमें वही वन्दर मिल गया, जिसे उसने कुएँ से निकाला था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वन्दर ने शिव की बड़ी आवभगत की। उसे मोठे-मीठे फल खाने को दिये। लेटने के लिए नीचे पत्ते बिछा दिये और जब शिव ने जाना चाहा तो वन्दर ने अपने साथी व्याघ्र की गुफा भी बता दी, जहाँ वह रहता था।

शिव व्याघ्र से भी मिलना चाहता था, सो वह उसकी गुफा के पास पहुँच गया। दूर से ही व्याघ्र ने उमें देखा तो दीडकर उसके पास आया और अपनी पीठ पर बिठा कर शिव को गुफा तक ले गया। अब व्याघ्र सोचने लगा—‘इस ब्राह्मण ने कुएँ में निकालकर मेरा उद्धार किया था। तो अब मेरा भी फर्ज है कि अपने अतिथि की कुछ विशेष सेवा करूँ।’

यह सोच व्याघ्र शिव को गुफा-पर छोड़ जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ विचार करने लगा कि क्या नाऊँ? तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया, जो व्याघ्र के न नग पेड़ के तने में लगा। व्याघ्र ने खडे

होकर देखा कि मथुरा के राजा श्रीकान्त का पुत्र राजकुमार अमितबल घोड़े पर चढा दूसरा तीर घनुष पर चढा रहा है। व्याघ्र को क्रोध आया सो वह उसी ओर भपटा। उसे देख घोड़े को अपने प्राण बचाने की सूझी सो वह राजकुमार को पटक नगरी की ओर भाग छटा। धरती पर गिरा राजपुत्र पुन उठा और तलवार लेकर व्याघ्र की ओर दौडा। पर व्याघ्र ने उसे बचाव का अवसर न दे दबोच दिया और गर्दन पर मुँह गडाकर खून पी लिया। फिर उसे अपने पहले कर्तव्य का ध्यान आया तो बडा खुश हुआ—‘अब इसी के आभूषण अपने अतिथि को दूँगा।’

व्याघ्र ने मुँह और पजे के बल से राजकुमार अमितबल के समस्त आभूषण उतारे और उन्हे ले जाकर शिव को दे दिये। रत्नजटित आभूषण पाकर शिव बहुत प्रसन्न हुआ।

व्याघ्र से मिलने के वाद विप्र शिव ने सोचा कि अब आया ही हूँ तो सुगोधा सुनार से भी मिल लूँ। उसने भी तो कहा था कि कभी मथुरा आना तो मिलना, साथ ही सर्प से भी मिलूँगा। इस मिलने मे यह भी पता चल जाएगा कि बन्दर की बात कितनी सही है। बन्दर ने उसे कृतघ्न बताया था, जब कि मुझे तो वह भला ही लगा था। अत अब शिव सुनार और सर्प से मिलने चल दिया।

इधर घोड़े को सूना लौटते देख जगल में विखरे राजकुमार के अग्ररक्षकों को चिन्ता हुई। उन्होने राज-

कुमार की खोज की तो उसके शव को पा लिया । वात तो फैलनी ही थी । राजा श्रीकान्त के शोक का पार नहीं रहा । उसकी रानी मोहनी पछाड़े खाकर रो रही थी । राजकुमार की बहन रोहिणी भैया-भैया कहकर आँसू बहाती थी ।

जब राजकुमार की अन्त्येष्टि हो गई और शोक कुछ स्थिर हुआ तो राजा श्रीकान्त ने कहा—

“मेरे पुत्र को शिकार का जो व्यसन था, वह बहुत बुरा था, यह मैं मानता हूँ । वह जीवों का वध करता था, यदि कोई हिंसक जीव उसका वध कर देता तो मुझे ज्यादा दुःख नहीं होता । क्योंकि बुरे का अन्त बुरा ही होता है । पर उसे तो किसी मनुष्य ने ही मारा था । क्योंकि जानवर आभूषण क्यों लेता ? किसी मनुष्य ने ही लोभवश मेरे पुत्र को मारकर उसके आभूषण उतार लिये हैं । अतः तुम सब नगरवासी तथा राज्याधिकारी उस हत्यारे की खोज अवश्य करना । मैं मुँहमाँगा पुरस्कार दूँगा ।”

राजकुमार के मरने के वारे में तरह-तरह की बातें होती थी । कोई कहता था कि उसकी देह पर किसी जानवर के पंजों के निशान थे तो मनुष्य ने कैसे मारा ? कोई कहता कि जब एक भी आभूषण नहीं छोड़ा तो किसी पशु ने कैसे मारा ? खैर, जितने मुँह उतनी बातें ।

अब पूछते-पूछते विप्र शिव सुगोधा नामक सुनार के घर पहुँच गया । उसने सुनार को पहचान लिया और

उसके पास जाकर खड़ा हो गया। पर सुनार ने उसकी ओर देखा तक नहीं और नीचे मुँह किये अपनी खुट-खुट मे लगा रहा। तब शिव ने ही अपनी ओर से कहा—

“क्या नहीं पहचाना ? सालभर मे ही भूल गये ?”

“साल भर मे ?” सुनार ने ऊपर मुँह करके कहा—
“साल भर पहले तुम कब मिले थे ? कुछ याद दिलाओ। लगता है, कही देखा तो है।”

शिव बोला—

“जगल के कुँ मे तुम पडे थे। मैंने वन्दर, व्याघ्र, सर्प और तुम्हे—चारो को कुँ से निकाला था। अब तो याद आया।”

“हाँ, हाँ, तो उसका बदला लेने आये हो ?” सुनार ने सिर खुजलाकर कहा—“बोलो, क्या चाहते हो ?”

“राम-राम, राम ! बदला कैसा ?” शिव ने कहा—
“मैं तो यो ही मिलने चला आया था।”

यह कह शिव स्वय ही धरती पर बैठ गया और फिर बोला—

“वन्दर से मिल लिया। व्याघ्र से मिल लिया। अब तुमसे मिलने के बाद सर्प से भी मिलूँगा। हाँ, यदि तुम कर सका तो मेरा काम कर दो। मेरे पास मे कुछ आभूषण हैं। इन्हे तुम या तो स्वय खरीद लो या अपनी नगरी मे कही बिकवा दो। मैं इन्हे लिये-लिये कहाँ फिर्हूँगा ? तुम्हारे सहयोग से ठीक मूल्य भी मिल जाएगा।”

आभूषणो नाम सुनते ही सुनार के मुँह में पानी भर आया। उसने जब आभूषण देखे तो उसकी आँखों में चमक आ गई। कंठ पर अमितबल नाम पड़ा था। उसे पढ़कर सुनार समझ गया कि ये सब आभूषण राजकुमार अमितबल के ही हैं। अब मेरी पाँचों धी में है। राजा से मुँहमाँगा पुरस्कार मिलेगा। राजा क्या वचन पलटेगा? मैं यदि कहूँ कि राजन्, तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो तो करेगा ही। हाँ, इसे प्राणदण्ड अवश्य मिलेगा। मिले प्राणदण्ड। मेरा क्या वापस लगता है? एक वार कुँ से निकाल दिया तो क्या अहसान किया। कुँ से निकलने के बाद मैंने इसे कुँ में नहीं धकेला, मैंने यही क्या काम किया?

दुष्ट, खल, दुर्जन, दुरात्मा, पापी, कृतघ्न—कुछ भी कह लो। इनका चिन्तन ऐसा ही विपरीत हुआ करता है। यह सुनार भी दुष्ट, खल, दुर्जन और कृतघ्न ही था, सो उसका उक्त चिन्तन भी स्वाभाविक था। आभूषणो को देख उसने जो अपना स्वप्न ससार बनाया था, उसके कारण उसने अब शिव से मीठी-मीठी बातें की। उसने कहा—
“विप्रवर! ये आभूषण तुम्हें कहाँ मिले थे?”

विप्र शिव ने जो बात थी, वह बता दी कि मुझे तो कहीं से लाकर व्याघ्र मित्र ने दिये थे। अब सुनार ने कहा—

“तो आते ही तुमने इनके बेचने की बातें कर दी। वाकई, मैं तो सालभर पहले की घटना भूल गया था। पर अब सब याद आ गया। तुमने तो मुझे दूसरा जन्म दिया था। तुम यहाँ आये, मुझ पर कृपा ही की है।

दोपहर तक भोजन बना जा रहा है। जब तक तुम यमुना जी मे स्नान कर आओ। मथुरा आये हो तो यमुना मे स्नान नही करोगे ?”

“मैं तो निकला ही तीर्थ करने हूँ। यमुना मे स्नान तो करूँगा ही।” शिव ने कहा—“लेकिन यमुनास्नान के बारे मे मेरे विचार अन्य ब्राह्मणो से भिन्न है। अन्य ब्राह्मण क्रिया—स्नान करने पर वल देते है और कहते है—यमुना के नहाये ते पास आवै यमु ना। अर्थात् यमुना-स्नान करने से यम पास नही आता। यह सब नासमभी की वाते है। शरीर शुद्धि तो प्रत्येक जल से होती है। यमुना प्रेम का प्रतीक है। सबसे प्रेम करो, यही सच्चा यमुना-स्नान है। इसी तरह गगा ज्ञान अथवा विवेक की प्रतीक है। विवेक होने पर ही कर्म-अकर्म जाना जा सकता है। विवेक न होने पर गगा-स्नान और सबके लिए प्रेम न होने पर यमुना-स्नान—सब व्यर्थ है।”

“आप तो ज्ञानी पंडित है।” सुनार ने कहा—“मैं तब तक वाजार से आपके लिए मिष्टान्न आदि खरीद लाऊँ और आप यमुना नदी पर स्नान कर आइए। फिर आभूषण लेकर इन्हें बेचने चलेगे।”

भोला-भाला शिव ब्राह्मण यमुना-स्नान करने चला गया। सुनार आभूषण लेकर सीधा राजा श्रीकान्त के पास पहुँचा और बोला—

“राजन् ! राजकुमार अमितवल के हत्यारे का पता चल गया। उसकी मौत ही उसे मेरे पास ले आई है।”

यह कह सुनार ने राजकुमार के समस्त आभूषण राजा के सामने रख दिये । राजा आभूषणों को कभी छाती से लगाता और कभी आँखों से लगाता । उसकी आँखों से भर-भर आँसू गिरने लगे । थोड़ी ही देर बाद उसका पुत्रशोक क्रोध में बदल गया और सुनार से कहा—

“उस हत्यारे को जल्दी ही मेरे हवाले करो । उसे यमलोक पहुँचाने के बाद ही मुझे शान्ति मिलेगी ।”

सुनार ने पूरी योजना समझाने के बाद कहा कि मैं उसे लेकर अमुक दुकान पर आभूषण विक्रवाने जाऊँगा । आप वहाँ अपने सैनिक भेज दीजिए ।

राजा को समझाने के बाद विश्वासघाती सुनार आभूषण लेकर घर आया । थोड़ी ही देर बाद शिव भी यमुना-स्नान करके आ गया । सुनार ने उसे न तो खाना खिलाया और न अच्छी तरह बैठने ही दिया । आते ही उसने कहा—

“विप्रवर ! भोजन लौटकर करोगे, पहले तुम्हारे आभूषण विक्रवा दू । लो ये सम्हालो ।”

आभूषणों की पोट शिव के हाथ में थी । शिव को साथ लेकर सुनार पूर्व नियोजित दुकान पर पहुँच गया । तभी राजा के सैनिक आ धमके । शिव को पकड़ लिया गया । सुनार की कृतघ्नता शिव की समझ में अच्छी तरह से आ गई और उसने समझ लिया कि वन्दर ने ठीक ही कहा था, कि इस पापात्मा को कुएँ में ही पड़ा रहने दो ।

राजा श्रीकान्त क्रोध मे विवेकशून्य हो गया था । उसने शिव से कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं माँगा और उसे वधिको के हवाले कर शूली का हुक्म दे दिया । प्रथा के अनुसार वधिको ने शिव के शरीर पर लाल चन्दन लपेटा । उसके गले मे लाल कनेर की माला डाली और सिर पर लाल कपडा बाँध जगल मे वधस्थल की ओर ले चले ।

जगल मे सर्पों की बाँवियाँ भी थी । शिव ने बाँवियाँ देखी तो याद आया, यहाँ आकर मुझे उस सर्प से भी मिलना था, जिसे मैंने कुएँ से निकाला था । तीन का व्यवहार तो देख लिया, सर्प का रह गया । पर अब तो मर ही जाना है ।

चलते-चलते शिव ने मन-ही मन एक श्लोक की रचना कर डाली और जोर-जोर से वह श्लोक पढा—

व्याघ्र-वानर-सर्पाणा यन्मया न कृत वच. ।

तेनाह दुर्विनीतेन् कलावेन् विनाशित ॥

अर्थात् व्याघ्र, वन्दर और सर्प का कहना मैंने नहीं माना । परिणामस्वरूप दुर्विनीत सुनार द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ ।

बाँवी मे रह रहे सर्प ने भी यह श्लोक सुना तो तुरन्त बाँवी से बाहर निकलकर आया । उसने शिव को देखते ही पहचान लिया और सोचा, 'सुनार ने अपनी नीचता का परिचय देकर भलाई का बदला बुराई से दिया है । ज्यादा देर न कर मुझे अब अपना पूरा फर्ज करना चाहिए ।'

यह सोच सर्प तीव्रगति से दौड़ा और राजमहलो में पहुँच राजकुमारी रोहिणी को इस लिया। अब तो लेने के देने पड़ गये। रनिवास में हाहाकर मच गया। राजा विलख-विलखकर रोने लगा—वेटे को मरे तीन ही दिन हुए है और यह वेटी भी चल बसी।

तुरन्त मन्त्रविद् गारुडी बुलाये गये। सवने प्रयास किये, पर अनुकूल परिणाम नहीं निकला। तब एक वृद्ध और अनुभवी गारुडी ने राजा से कहा—

“राजन् ! मेरी माने तो एक बात कहूँ। वह यह कि आप शिव ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। वह मुझे निर्दोष लगता है। आपने उस निर्दोष को प्राणदण्ड दिया है, इसीलिए सर्प ने राजकुमारी को डसा है।”

“यह तुम किस अधार पर कहते हो ?” राजा ने कहा—“अटकलो की बातों का प्रमाण क्या होता है ?”

मन्त्रविद् बोला—

“मेरा जीवन साँपो में बीता है। मैं साँपो की यह प्रकृति जानता हूँ कि वह कव-कव काटता है। शिव ने जो श्लोक पढ़ा था, उसमें सर्प का भी उल्लेख था। खेर, मैं अब आपको प्रमाण भी देता हूँ।”

यह कह गारुडी मन्त्र पढ़ने लगा। मन्त्र-प्रभाव से काटने वाला सर्प उसके शरीर में उतरा और कहने लगा—

“राजकुमार अपनी मौत मरा है। तैरने वाला डूबकर मरता है। साँपो के खिनाडी को साँप काट लेता है।

इसी तरह आखेटक को भी हिंसक पशु मार देता है। राजकुमार को व्याघ्र ने मारा था। व्याघ्र ने ही शिव को आभूषण दिये थे। उसे अकारण दण्ड मिला है। वह शिव ब्राह्मण ही पूरी कहानी सुनायेगा।”

अब तो राजा श्रीकान्त को पूरा विश्वास हो गया। उसने शिव की शूली रोकने को चर दौड़ाये। शिव वच गया। जब वह लौटकर आया तो उसने राजा को वन्दर, व्याघ्र, सर्प और सुनार को जंगल में कुएँ से निकालने से लेकर यहाँ तक के समाचार सुना दिये। अब राजा का क्रोध सुनार पर पडा और उसे ही प्राणदण्ड दिया। पर शिव ने उसे वचा लिया।

“ऐसे कृतघ्न को मैं अब अपनी पवित्र मथुरा नगरी में नहीं रहने दूँगा।” यह कह राजा श्रीकान्त ने दुरात्मा सुनार को अपने नगर और राज्य से निकालने के आदेश दे दिये। इधर सर्प ने राजकुमारी का विष खींच लिया था। वह निर्विष होकर अच्छी हो गई। राजा ने वृद्ध गारुडी को पर्याप्त पुरस्कार दिया और शिव को तो सखा की तरह अपना मंत्री ही बना लिया।

इतनी कहानी सुनाने के बाद व्याघ्र ने नीचे से ही कहा—

“अरी बंदरी ! सुनार की कृतघ्नता सुनकर तू यह जान ले कि मनुष्य कितना कृतघ्न होता है। अतः तू इस निषाद को नीचे फक क्यों नहीं देती ?”

धर्मशील बंदरी ने कहा—

“रे व्याघ्र ! तेरी पूरी कहानी में शिव ब्राह्मण भी

तो मनुष्य ही था। वह कितना भला था कि अपने साथ बुराई करने वाले मुनार के साथ दूसरी वार भी भलाई की। सभी मनुष्य एक-से नहीं होते।”

“पर यह निषाद तो सुनार जैसा ही है।” व्याघ्र ने कहा—“यह मासजीवी और पापी है। मास हम पशुओं का भोजन है या इसका? मनुष्य होकर भी यह मास खाता है। तू देख लेना, यह तुझे भी धोखा देगा।”

“यह तो अपना-अपना स्वभाव है।” बँदरी ने कहा—“इसका स्वभाव यदि धोखा देना है तो मेरा स्वभाव धोखा न देना है।”

व्याघ्र को निश्चय ही गया कि यह बँदरी मेरी बातों में नहीं आयेगी। इसे लम्बी-चौड़ी कहानी भी सुना दी। दुनियाभर की दलीले भी दी, पर यह अपने धर्म पर ही अड़ी है। अतः व्याघ्र भ्रक मारकर बैठ गया। अब निषाद की नींद पूरी हुई तो वह एक अँगड़ाई लेकर उठा और बँदरी से बोला—

“अभी गया नहीं व्याघ्र?”

“अभी तो बैठा है।” बँदरी बोली—“पर तुम चिन्ता क्यों करते हो? मैंने जो पहले कहा, वही अब कहती हूँ। तुम्हारे अनिश्चित दिन इस पेड़ पर ही गुजार दूँगी।”

“अब तो तुम्हारी ही शरण हूँ।” निषाद ने कहा—“पर अब तुम भी सो जाओ। अब मैं जागता रहूँगा। काफी सो लिया हूँ।”

निषाद की जाँघ पर सिर रखकर बँदरिया सो गई। अब नीचे बैठे व्याघ्र ने निषाद से कहा—

“रे निषाद ! तू इस बँदरी को नीचे फेंक दे। इसे खाकर मैं चला जाऊँगा और तू फिर निश्चिन्त होकर अपने घर जाना। मैं सात दिन का भूखा हूँ। इतना तू निश्चित जान ले कि अपना पेट भरे बिना मैं यहाँ से जाने का नहीं। तू भला कब तक इस पेड़ पर बैठा रहेगा ? अतः तेरा हित इसी में है कि इसे नीचे गिराकर अपने प्राण बचा ले। क्योंकि इसे खाने के बाद तो मैं यहाँ से तुरन्त चला जाऊँगा और तेरा मार्ग निदापद हो जाएगा।”

निषाद ने एक दृष्टि अपनी जघा पर सिर रखे सोती हुई बँदरी पर डाली और किंचित् असमजस में पडा। तब उसको उत्साहित करने के लिए व्याघ्र ने पुनः कहा—

“तेरे मन की मैं जानता हूँ। तू सोचता होगा कि यह मेरी मित्र है तो इसे मैं नीचे कैसे फेंक दूँ। यही न ? पर निषाद ! याद रख बदर मनुष्य का मित्र कभी नहीं हो सकता। इसकी दोस्ती जी का जजाल होती है। वन्दर जैसा मूर्ख दोस्त दूसरा नहीं होता। यह तो अपने पालक के भी प्राण ले लेता है। मैं तुम्हें एक वन्दर की कहानी सुनाता हूँ, जिसने अपने परम हितैषी स्वामी को मार डाला था। तो तू पहले मेरी कहानी सुन और फिर इसे नीचे गिरा दे।

“निषाद ! नागपुर नामक नगर में पावक नाम का राजा राज्य करता था। एक बार राजा पावक आठ

अगरक्षको के साथ भ्रमण को गया। पर उसका घोडा नया और वक्रशिक्षित था, सो वह राजा जगल मे अकेला भटक गया। उसके सभी अगरक्षक पीछे रह गये। जिस जगल मे वह अकेला भटक रहा था, वहाँ उसे पानी भी नही मिला। प्यास के कारण राजा पावक के प्राण कठ मे अटके थे।

“उसी जगल मे एक चतुर वन्दर भी था। उसने राजा को लेटा देखा तो उसके लिए फल तोड़ लाया और वे फल राजा के पास रख वही बैठ गया। फलो को देख राजा की जान मे जान आई। रसदार फल खाकर राजा की भूख भी मिटी और प्यास भी मिट गई। फिर भी पानी के विना प्यास नही मिटती। राजा ने बडे प्रेम से वन्दर के सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा—वन्दर ! तू बडा समझदार है। तू तो यहाँ जगल मे रहता है तो यह भी जानता होगा कि यहाँ सरोवर कहाँ है। तू मुझे पानी के पास ले चल। प्यास अभी नही मिटी।

“तो निषाद ! वह वन्दर पावक राजा को सरोवर के पास ले गया। राजा ने पानी भी पिया और नहाकर थकान भी मिटाई। इसके बाद राजा को उसके अगरक्षक भी उसे ढूँढते मिल गये। राजा ने अपने अगरक्षको से कहा—मेरा असली अगरक्षक तो यह वन्दर है। इसे मैं अपने साथ ले जाऊँगा और इसी को अपना हर समय का अगरक्षक बनाऊँगा।

“रे निषाद ! पावक राजा वन्दर को अपने नगर

नागपुर मे ले आया । अपनी भवनवाटिका मे उसे खुला छोड दिया और उसे स्वर्ण आभूषण भी पहनाये । अब वह वन्दर राजा का अग्ररक्षक नियुक्त हो गया । दिन या रात—जब भी राजा लेटता या सोता, वन्दर उसके सिरहाने बैठ रहता ।

“तो एक दिन भवनवाटिका मे राजा पावक लेटा था । वन्दर उसके सिरहाने वैठा था । वाटिका की शीतल समीर लगी तो राजा को नीद आ गई । तभी एक भौरा गुनगुन करता हुआ आया और राजा के ऊपर मँडराने लगा । वन्दर ने झपट्टा मारकर उसे भगा दिया । लेकिन ढीठ भौरा फिर आ गया । दो-चार बार तो वन्दर ने उसे उडाया, फिर तो उसे ऐसा क्रोध आया कि राजा की तलवार उठा ली और भौरे पर वार किया । भौरा तो उड गया पर वह तलवार राजा की गर्दन पर लगी और गहरा घाव कर गई ।

“निषाद ! वन्दर की नादानी से राजा मर गया । तू भी इस दृष्टान्त से यह शिक्षा ले कि वन्दर कभी वफादार नहीं होता । वह मित्र होकर भी शत्रु रहता है । जिस वँदरिया को तू अपना मित्र समझ रहा है, अन्त मे यह भी तुझे धोखा देगी और तेरी मौत का कारण बनेगी । अतः अपनी ही भलाई के लिए तू इसे नीचे धकेल दे । इसे खाकर मैं अपना रास्ता लूँगा और तू अपने घर जाना ।”

इतना सुनते ही मदान्ध और पापी निषाद का

स्वार्थ जाग गया। उसने परोपकारिणी सोती हुई वन्दरी को पेड से नीचे धकेल दिया और व्याघ्र ने उसे अपने मुँह में भर लिया। पर धर्मनिष्ठ प्राणी तो सदा निर्भय होते हैं। उन्हें देहासक्ति परेशान नहीं करती। वे मीत से भी नहीं डरते। बँदरी भी किंचित् भयभीत नहीं हुई। उसने व्याघ्र से कहा—

“रे व्याघ्र ! मेरी अधम देह तुम्हारे काम आये, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे खाकर अपना पेट भरो। पर एक बात जान लो कि वन्दर के प्राण सदा पूछ में रहते हैं। यदि तुम मुझे पूँछ से खाना शुरू करो तो मुझे भी कम कष्ट होगा और तुम्हें भी अधिक स्वाद आयेगा।”

बँदरी की यह बात सुन व्याघ्र ने मुँह खोलकर उसे पूँछ से पकड़ना चाहा। पर पहले से सावधान बँदरी व्याघ्र का मुँह खुलते ही उछली और उछलकर पेड पर जा बैठी। व्याघ्र देखता ही रह गया। ‘यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, कहीं और शिकार खोजूँगा’, यह सोच व्याघ्र वहाँ से चला गया।

बँदरी पेड पर आई। उसे देख निषाद कुछ भेपा। पर बँदरी ने उससे कुछ नहीं कहा। बुराई के बदले भी जो भलाई करते हैं, बँदरी जैसे प्राणी दुर्लभ ही हैं। अतः बँदरी ने अपने अपकारी का पुन हित ही सोचा और अपकारी निषाद से कहा—

“अब तो व्याघ्र चला गया है। चलो मेरे साथ घर चलो। वहाँ तुम पूर्ण सुरक्षित रहोगे।”

“तुम्हारा घर कहाँ है ?” निषाद ने कहा—“मैं तो इन पेड़ों को ही तुम्हारा घर समझता हूँ ।”

बँदरी बोली—

“हम वन्दर शाखामृग कहलाते हैं । अतः पेड़ तो हमारे घर हैं ही । पर इस हरिकान्ता नगरी के राजा हरिपाल ने हम वन्दरों के लिए वन में ही ऐसे लताकुज वनवाये हैं जो धूप-पानी में हमारा घर होते हैं । ऐसे ही एक लताकुज में मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहती हूँ । मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे । चलो, नीचे उतरों ।”

बँदरी निषाद को लेकर लताकुज में पहुँची । वहाँ उसके बच्चे किलकारियाँ मार रहे थे । माँ को देख वे उससे लिपट गये । माँ ने उन्हें प्यार किया और फिर निषाद से बोली—

“तुम इनके साथ खेलो । मैं तब तक तुम्हारे लिए फल ले आऊँ ।”

बँदरी जंगल में फल लेने चली गई । इधर निषाद ने सोचा, ‘वन्दर का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता होगा । क्योंकि इसकी आकृति मानव जैसी होती है । मानव का मांस तो दुर्लभ है । क्यों न मैं इन बच्चों को ही मारकर खा लूँ ?’

निषाद बँदरिया के दुधमुँहे बच्चों को मारकर खा गया । तृप्त होकर लेट गया । कैसा नीच था, वह निषाद । बँदरिया फल लेकर आई । अपने बच्चों को न पाकर वह दुखी हुई । पर करती क्या बेचारी ? उसे देख

निषाद ने पुन सोचा, 'दिनभर भटकने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आज मेरे बच्चे भी बँदरी का मास खायेंगे। क्यों न इस बँदरी को ही मारकर ले चलूँ ?'

उस पापी निषाद ने परोपकारिणी बँदरी को एक लाठी से ही ढेर कर दिया और उसे कंधे पर डाल घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे वही व्याघ्र मिल गया। व्याघ्र को देख निषाद घबराया तो व्याघ्र ने उससे कहा—

‘डरता क्यों है ? मैं तुझ पापी को अब नहीं खाऊँगा। तेरे जैसे कृतघ्न का उदाहरण और कहाँ मिलेगा ? जिस बँदरी ने बार-बार तेरी प्राणरक्षा की, उसे ही तू मर उससे बच्चों के खा गया।

“रे नीच ! तेरा खाना तो दूर, तेरे देखने से ही मुझे पाप लगेगा।”

यो निषाद को बार-बार धिक्कार कर व्याघ्र अपने रास्ते चला गया। निषाद तो चिकना घडा था। व्याघ्र की धिक्कार का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह मरी हुई बँदरी को लेकर घर पहुँचा। पर उसके बँदरी वध का समाचार राजा हरिपाल के पास पहुँचा तो राजा उस पर बहुत क्रुपित हुआ। उसने कहा—

“रे नीच ! जिन बँदरो को मैं अपने प्राणों के समान ममभक्ता हूँ, तू उन्हीं का वध करता है ? मैं तुझे प्राण-दण्ड देना हूँ।”

अब तो राजाज्ञा से अधिक निषाद को पकड़कर वध-स्थल की ओर ले जाने लगे। राजा हरिपाल भी उनके

साथ जा रहा था कि वही व्याघ्र राजा को भी मार्ग में मिल गया। उसने राजा से कहा—

“राजन् ! इसे मृत्युदण्ड मत दो। क्योंकि इसका पाप इतना भारी है कि इसको मारने से आपको भी पाप लगेगा। यह तो निश्चय ही अपने पापकर्म का फल स्वयं भोगेगा। इस निषाद के बराबर कृतघ्न पापी तो त्रिलोक में नहीं मिलेगा। अतः ऐसे घोर पापी को दण्डित करके आप भी इसके पाप के भागीदार बनेंगे। इसे स्वयं ही फल भोगने दे।”

एक व्याघ्र मनुष्य की भाषा में इतनी समझदारी की बातें कह रहा है, यह देख राजा हरिपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वधिको से कहा—

“व्याघ्र की बात सही है। इस पापी का वध मत करो, पर इसे मेरे नगर-राज्य से निकाल दो, ताकि इसका मुँह देखने का पाप न हो।”

फिर राजा ने व्याघ्र से कहा—

“हे व्याघ्र ! आपकी बातें तो बड़ी रहस्यमयी हैं। आप में इतना विवेक कहाँ से आया ?”

व्याघ्र ने निषाद की कृतघ्नता की पूरी कहानी सुनाने के बाद कहा—

“राजन् ! हरिकान्ता नगरी के वन में एक ज्ञानी मुनि विराजमान है। आप उन्हीं के पास जाइए। वे आपकी सब जिज्ञासाओं को शान्त करके रहस्य को खोल देंगे।”

इतना कह व्याघ्र तो चला गया और राजा हरिपाल मुनि को खोजता हुआ उनके पास पहुँचा। मुनि की वन्दना कर उसने पूछा—

“हे मुने ! ऐसी परोपकारिणी बँदरी को निषाद ने मारा। मरकर वह कौन से लोक मे गई है ?”

मुनि बोले—

“राजन् ! परम सात्त्विक विचार वाली बँदरी ने शुभध्यान और शुभलेश्या मे प्राण त्यागे थे। अत वह सीधी देवलोक गई है।”

“और निषाद ?” राजा ने पुन पूछा—“वह कृतघ्न पापी निषाद जब मरेगा तो कहाँ जाएगा ?”

“यह भी कोई पूछने की बात है ?” मुनि ने कहा—
“महापापी निषाद को तो नरक ही मिलेगा।”

राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा—

“मुनिवर ! वह व्याघ्र कौन था, जो मनुष्य की वाणी मे विवेकपूर्ण वाते करता था ?”

“वह एक देव था।” मुनि ने कहा—“देव ने ही व्याघ्र का रूप बनाया था।

“राजन् ! सौधर्म देवलोक के इन्द्र के एक सामानिक देव की देवी स्वर्ग से च्युत होकर मर्त्यलोक मे उत्पन्न हुई। उस देवी के अगरक्षक देवो ने देवी के पति देव से पूछा कि इस विमान मे कोई देवी उत्पन्न होगी या नहीं। तब उस देव ने कहा कि हरिकान्ता नगरी के कपिवन मे सात्त्विक विचारो की एक बँदरी है। वह मरकर देवी होगी।

“हे राजन् ! पूछने वाले देव ने व्याघ्र का रूप बनाया और बँदरी की परीक्षा लेने यहाँ आया था । वही व्याघ्र रूपी देव तुमसे मनुष्य की भाषा मे वाते कर रहा था ।”

मुनि के श्रीमुख से यह वृत्तान्त सुनने के बाद राजा हरिपाल को ससार से वैराग्य हो गया और उसने तत्काल दीक्षा अगीकार कर ली । सयम का पालन करते हुए राजा हरिपाल मुनि हरिपाल के रूप मे मृत्यु को प्राप्त हुआ और स्वर्ग मे देव बना ।

पूरी कहानी सुनाने के बाद कुचिक श्रेष्ठी ने मुनि मुनिपति से कहा—

“हे मुने ! इस पूरी कहानी मे इकृतघ्न निषाद का सा व्यवहार आपने भी मेरे साथ किया है । जैसे निषाद ने प्राणरक्षिका बँदरी के बच्चे मारे और उसके भी प्राण लिये, ऐसा ही आपने मेरे साथ किया है । मैंने आपके साथ सब तरह से भलाई की और मेरा धन चुराकर आपने मेरे प्राण ही हर लिये ।”

मुनि बोले—

“कुचिक ! मैंने अनेक दृष्टान्तो से तुम्हे समझाया कि जैसा तू मुम्हे समझ रहा है, मैं वैसा नहीं हूँ । तुम्हे चोर-पत्नी देवी की तरह मतिभ्रम हो गया है । जैसे देवी नेवला को मारकर पछताई थी, वैसे ही मुम्हे कलकित करके तू पछतायेगा । मैं तुम्हे चोर-पत्नी देवी की कहानी सनाता हूँ ।” □

मगध देश के एक गाँव में वीर नाम का कोई चोर रहता था। दिन को सोना और रात को जागना ही उसका काम था, क्योंकि चोरी के पाप से वह अपना और अपनी देवी नामक पत्नी का भरण-पोषण करता था।

वीर की पत्नी देवी निस्सतान थी। अतः दुखी रहती थी। उसके कच्चे मकान की दीवार में एक नेवली ने प्रसव किया तो देवी ने नेवली के कच्चे को ही पाल लिया। सन्तानहीन स्त्रियाँ पशु-पक्षियों पर अधिक प्रेम करती हैं, सो देवी भी नेवले पर पुत्र जैसा ही प्रेम करती थी। उसे नहलाती-धुलाती और गाय का दूध भी पिलाती। कालान्तर में नेवला बड़ा हो गया।

कुछ समय बाद चोर-पत्नी देवी का भाग्य जागा तो वह गर्भवती हुई। नौ महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र जब कुछ बड़ा हुआ, अर्थात् घुटनों के बल चलने लगा तो नेवले के साथ खेलने लगा। देवी के पुत्र और नेवले में दोस्ती हो गई थी। सोते-जागते दोनों साथ ही रहते। देवी का पुत्र जब सो जाता तो नेवला उसके पास बैठा रहता।

एक बार देवी अपने पड़ोस में धान कूटने गई। घर पर उसका पुत्र सो रहा था। नेवला उसके पास बैठा चौकसी कर रहा था। देवी का घर कच्चा था। घर में

कोई विल था। उस विल में से एक काला सर्प निकला और देवी के सोते हुए पुत्र की ओर बढ़ा। नेवला तो सावधान बैठा ही था। उसने सर्प को दबोच लिया और उसके चार टुकड़े कर कर डाले। अपनी स्वामिभक्ति का मूक-सवाद देने नेवला वहाँ पहुँचा, जहाँ देवी पड़ोस में धान कूट रही थी।

देवी ने आज पहली बार नेवले को विचित्र स्थिति में देखा। उसके चारों पैरों से खून लगा था और मुँह भी खून से लिप्त था। धान कूटना बन्दकर देवी अचभे में आ गई और सोचने लगी—‘आज इसके मुँह में खून कैसे? मैंने तो इसे हिंसक बनने से सदा रोका था। इसकी हिंसक वृत्ति न जगे, इसलिए दूध पिलाती थी।... इसने किसे मारा? अरे, इसने मेरे पुत्र को ही मारा होगा। हिंसक प्राणी की हिंसा जब जागती है तो वह अपने उपकारियों को ही खाता है।’

‘हा मेरे लाल!’ कहकर देवी ने पछाड़ खाई और पुत्र के मरने की कल्पना से रुदन करने लगी। उसका शोक एकाएक ही क्रोध में बदला और धान कूटने का मूसल नेवले में दे मारा। बेचारा स्वामिभक्त नेवला वही ढेर हो गया।

फिर देवी घर पहुँची तो अपने पुत्र को सकुशल नोता पाया। पास में ही सर्प के टुकड़े पड़े थे। अब तो वह सब कछ समझ गई और अब नेवले के लिए रोने लगी।

मुनि मुनिपति ने कुचिक श्रेष्ठी से कहा—

“हे कुचिक! नेवला मारने का सताप देवी को

जीवन भर रहा । विना विचारे जो कार्य करता है, वह देवी की तरह ही जीवन भर सतापित रहता है ।

“श्रेष्ठिन् ! तुम भी मुझ पर विना विचारे भूठा कलक लगा रहे हो । याद रखो अन्त मे तुम्हे भी देवी की तरह ही पछताना पडेगा ।”

कुचिक बोला—

“हे मुने ! आप कितने ही दृष्टान्त सुनाये, पर मेरे हृदय का दुख आपके दृष्टान्तों से दूर होने का नही है । आपने तो मेरे साथ उस पामर जैसा व्यवहार किया है, जिस पामर ने गजमुक्ता देने वाले हाथी को ही सकट मे डाल दिया था ।”

“कौन था पामर ?” मुनि ने पूछा—“पामर ने हाथी के साथ क्या किया था ? तुम्हारे इस दृष्टान्त को भी सन लूँ ।”

□

किसी सघन वन में सात सौ हथिनियों का नायक एक श्वेत गज रहता था। जैसे बड़ा राजा अनेक रानियों के साथ रहता है, वैसे ही वह श्वेतगज भी वन में मस्त सात सौ हाथियों के साथ रहता था।

एक बार वह यूथपति गज जलक्रीड़ा करने सरोवर पर गया। दो-चार घड़ी तक उसने सरोवर में जलक्रीड़ा की। जब वह लौटने लगा तो उसके पैर में एक कील गड़ गई थी। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ हाथी उसी स्थान पर गिर पड़ा।

भूख-प्यास से परेशान श्वेत-गज सात दिन तक एक ही स्थान पर पड़ा रहा। उसके भुण्ड की हथिनियों में एक समझदार हथिनी किसी आदमी की खोज में गई। संयोग से उसे पामर नामक एक व्यक्ति सोता हुआ मिल गया। हथिनी उसे ही उठा लाई और लाकर श्वेत-गज के पास पटक दिया। हाथी ने अपना कील चुभा पैर पामर की ओर बढ़ाया तो वह समझ गया कि हथिनी मुझे यहाँ तक क्यों लाई थी।

पामर ने हाथी के पैर से कील खींच ली। हाथी को वेदना तो हुई, पर बाद में उसे बड़ा चैन मिला। उस हाथी ने पामर को ढेर सारे गजमुक्ता और हाथी दाँत दिये। उन्हें लेकर पामर अपने नगर पहुँचा। कुछ ही

दिनो मे उसके ठाठ हो गये । गजमुक्ता और गजदन्त से उसे इतना धन मिला कि उसका जीवनस्तर पूरी तरह बदल गया । पडोसियो ने उसके भाग्य-परिवर्तन का रहस्य पूछा तो उसने सब बाते सीना तानकर बता दी । ये वाते वहाँ के राजा के पास भी पहुँची तो राजा ने पामर को अपने पास बुलाया और पूछा—

“गजमुक्ता देने वाला श्वेतगज कहाँ है ? हम उसे अपने राज्य की शोभा बनाना चाहते है । क्योकि श्वेतगज किसी भाग्यशाली के पास ही होता है ।”

पामर ने श्वेतगज का ठिकाना राजा को बता दिया । राजा ने अपने सुभटो द्वारा उसे पकडवा लिया और अपनी गजशाला मे बाँध दिया । वन मे राजा की तरह स्वतन्त्र रहने वाला हाथी अब पराधीन हो गया ।

इतना कहने के बाद कुचिक ने मुनि मुनिपति से कहा—

“जिम श्वेत गज ने पामर का भाग्य बदला, उसी उपकारी को पामर ने पराधीन कर दिया । इसी को कृतघ्नता कहते है ।

“हे मुने ! पामर जैसी ही कृतघ्नता आपने मेरे साथ की है ।”

“तुममे तो पशु अधिक विवेकी होते है ।” मुनि ने कुचिक से कहा—“जैसा दिखाई दे रहा है, वह सत्य नहीं है, सत्य उसमे भिन्न है, इसका निर्णय एक पशु ने कर लिया था । तुम मनुष्य होकर भी यह निर्णय नहीं

कर पा रहे हो कि जैसा तुम्हे लग रहा है, वस्तुतः ऐसा नहीं है।”

“पशु ने यह निर्णय कैसे किया ?” कुचिक ने पूछा—
 “मुने ! वह दृष्टान्त भी आप सुनाइए, जिसमें कोई पशु मुझसे अधिक विवेकवान सिद्ध हुआ है।”

इतना कह कुचिक मौन हो गया और मुनि दृष्टान्त सुनाने लग गये।

× × ×

अपने पिता कुचिक श्रेष्ठी के पास ही बैठा धनमित्र भी मुनि मुनिपति और अपने पिता का कथन-प्रतिकथन सुना करता था। अब उसके मन में हलचल-सी होने लग गई।

धनमित्र सोचने लगा—‘पिता का पुजीभूत धन मैंने ही तो लिया है। पर स्थिति ऐसी बन गई है कि सारा दोष मुनि पर ही आ रहा है। उस रात जब उद्यान में पिता सोने का बड़ा-सा खण्ड धरती में गाड़ रहे थे, तब मैं चुपचाप सब देख रहा था। पिता ने सोचा होगा कि इस रहस्य को वे स्वयं ही जानते हैं। वे मुझे जेब खर्च देने में आना-कानी करते हैं, इसलिए सब स्वर्णखण्ड मैंने निकालकर वहाँ इतना ही बड़ा पत्थर रख दिया।

‘पिताजी समझ रहे हैं कि इस उद्यान में मुनि ही रहते हैं। मुनि ने सब देखा है। अतः मुनिजी के अलावा उस धन को कोई नहीं ले सकता। ...पर मुनि तो निर्दोष है। अच्छा यही है कि मैं पिता को बता दूँ कि धन मैंने ही लिया है।’

धनमित्र भेद वताना ही चाहता था कि उसका विचार पलट गया। उसने पुनः सोचा, 'वताऊँगा अवश्य, पर अभी नहीं वताऊँगा। क्योंकि इन दोनों के कथन-प्रतिकथन में जो नये-नये दृष्टान्त सुनने को मिल रहे हैं, वे कैसे मिलेंगे। आखिर कभी तो वात-मे-वात की शृंखला का अन्त होगा। जैसे ही वात-मे-वात की कड़ी रुकेगी, मैं सब रहस्य वता दूँगा।'।

यो सोच-विचारकर धनमित्र मौन हो गया और मुनि की बात सुनने लगा। मुनिवर मुनिपति पशु की विवेकशीलता की कहानी सुना रहे थे। □

वैताड्य पर्वत की एक गुफा में कोई सिंहनी रहती थी। पर्वत के अंचल में जो वन था, उस वन में और भी जीव-जन्तु रहते थे। सिंहनी उसी वन में अपना शिकार करती और फिर गुफा में आकर सो जाती। इस पर्वत-गुफा में अकेली सिंहनी ही नहीं सिंह भी रहता था। लेकिन किसी आखेटक राजा ने सिंह का वध कर दिया तो सिंहनी एकाकिनी रह गई। सिंह जब मरा था तो सिंहनी गर्भवती थी।

अपने स्वजन-सम्बन्धियों के वियोग का दुःख पशु-पक्षियों को भी मानव से कम नहीं होता, बल्कि मोह, लोभ, काम आदि गुणों के कारण ही मानव में पशुता के भी चिन्ह हैं। जो भी हो, पति-विमुक्ता सिंहनी ने सोचा कि अब एकाकिनी तो हो ही गई हूँ। इस महीने वाद मेरे जो सिंह शावक होगा, वही मेरे पति की यादगार होगा।

भविष्य के सपने सँजोते हुए गर्भवती सिंहनी वन में घूम रही थी कि एक ओर से दावानल की भयंकर लपटें उठीं। वन्य जन्तु सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। एक ऊँचे सुरक्षित स्थान पर सिंहनी भी पहुँच गई। वही एक मृगी और शृगाली भी बैठी थी। समान सकट के

भोक्ता अपना प्रकृत वैर भूल जाते हैं, सो सिंहनी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि हिरनी मेरा भक्ष्य है। हिरनी भी यह भूल गई कि सिंहनी मुझे मारकर खा जाएगी। शृगाली भी सिंहनी से नहीं डरी।

दावानल शान्त होने तक तीन दिन रात ये तीनों प्राणी एक साथ ही रहे। अब तो तीनों में मित्रता हो गई। तीनों दुःख-सुख की साथिने, गहरी सखियाँ होगई। सिंहनी, शृगाली और हिरनी एक ही पर्वतीय गुफा में रहने लगी। सवेरे ही तीनों निकल जाती। हिरनी जंगल में घास चरती। शृगाली मरे हुए का मांस ढूँढ-खोजकर खाती और सिंहनी किसी शशा, अज, हिरन आदि का शिकार करके पेट भरती। दोपहर को तीनों गुफा पर वापस आ जाती और आराम से लेटती, बातें करती। रात को भी तीनों सखियाँ साथ ही सोती।

कालान्तर में सिंहनी का प्रसव काल निकट आया। चार-छह दिन से उसने शिकार करना बन्द कर दिया। हिरनी और शृगाली भी अधिकांश समय उसी के पास बैठने में विताती। एक दिन सिंहनी को प्रसव वेदना हुई और उसने एक सुन्दर सिंह शावक को जन्म दिया। वच्चे की अभी आंखें नहीं खुली थी। एक दृष्टि अपने वच्चे पर डालते हुए सिंहनी ने दोनों सखियों से कहा—

“सखियो ! मेरे नवजात वच्चे को देखना। प्रसव के बाद मुझे बड़े जोरो की भूख लगी है। मैं कोई शिकार देख आऊँ।”

“शेर के बच्चे का कोई क्या विगाड सकता है ?”
शृगाली ने कहा—“तुम निश्चिन्त होकर शिकार करो ।
हम दोनो तो यहाँ है ही ।”

सिहनी वन मे पैठ गई । कुछ देर बाद जब वह लौटी
तो शृगाली उसे रास्ते मे मिली । शृगाली को देखसिहनी
ने शकित होकर पूछा—

“तुम तो मेरे बच्चे के पास थी । उसे यो ही क्यों
छोड आई ?”

शृगाली बोली—

‘हिरनी तो वहाँ है ही । मैं उसी को तुम्हारे बच्चे
के पास छोड आई हूँ । चलो देखे ।’

दोनो गुफा पर आई तो सिहनी का बच्चा वहाँ नही
था । हिरनी पडी सो रही थी । उसका मुँह खून से सना
था । शृगाली हाय-हाय करके चिल्लाई और बोली—

“वन की रानी ! तुम्हारे बच्चे को यह दुष्टा हिरनी
खागई । हाय ! इस पापिनी ने यह क्या किया । तुम्हारे
सब अहसानो को भूलकर इसने तुम्हारे ही बच्चे को
खाया । तुम चाहती तो इसे कभी का चट कर जाती ।”

सिहनी ने हिरनी को जगाया और पूछा—

“सखी ! मेरा बच्चा कहाँ है ? मैं तुम्ही दोनो को
उसके पास छोड गई थी ।”

हिरनी बोली—

“मुझे कुछ भी नही मालूम । मैंने शृगाली को आपके
बच्चे के पास बैठा छोडा था । मुझे नीद आगई सो यहाँ
सो गई ।”

शृगाली ने क्रोध मे कहा—

“सिंहनी रानी ! यह भूठ बोलती है । नीद भी भरे पेट पर आती है । इसे छोडकर मैं आपको लिवाने गई थी । आपके वच्चे को खाकर यह सो रही है और ऊपर से भूठ बोलती है । यदि इसने आपका वच्चा नही खाया तो इसके मुँह से खून क्यो लगा है ?”

सिंहनी विवेकशील थी । वह विचार करने लगी कि हिरनी तो तृणभक्षिणी है—घास-पत्ता खाती है । यह तो माँस छ भी नही सकती । शृगाली तो मासाहारिणी है ही । इसी ने मेरे वच्चे को खाया होगा । पर प्रमाण से हिरनी दोषी सिद्ध हो रही है । अत अव विवेक से चोर पकडना है ।

सोच-विचारकर सिंहनी ने शृगाली और हिरनी दोनो से कहा—

“सखियो ! आपस मे विवाद से क्या मिलेगा ? तुम लोग विचार मत करो । सचाई अभी सामने आती है । दोनो वारी-वारी से वमन करो ।”

यह सुनते ही हिरनी ने वमन कर डाला । उसकी वमन मे चवाये हुए पत्ते और घास के तिनके निकले । अब स्यारनी की वारी आई तो वह थर-थर काँपने लगी । क्योकि चोर की दाढी मे तिनका होता है । सिंहनी ने उसे डाँटा—

“चुप क्यो खडी है ? वमन क्यो नही करती ?”

“खाली पेट वमन कैसे करूँ ?” शृगाली ने वहाना

वनाया—“मैंने कुछ खाया ही नहीं है। सुवह से भूखी हूँ। वमन नहीं होता।”

सिंहनी ने अपना पजा उठाया और कहा—“ज्यादा वहाने करेगी तो इस पजे से तेरा मांस नोच लूंगी। जल्दी वमन कर।”

शृगाली को वमन करना पडा। उसकी वमन मे मांस के टुकडे, सिंहशावक की त्वचा के रोये तथा चवाई हुई हड्डियाँ निकली। सिंहनी ने उससे पूछा—

“यह तो चमत्कार किया तूने कि मेरा वच्चा तूने खाया और खून हिरनी के मुँह से लगा। अब तेरे पास क्या जवाब है ? तू अब मेरे पास रहने के योग्य नहीं। तुझ पुत्रघातिनी को मैं यमलोक पहुँचाती हूँ।”

वस, फिर सिंहनी ने शृगाली को ठिकाने लगा दिया।

मुनि मुनिपति ने कुचिक से कहा—

“सिंहनी पशु होकर भी तुमसे अधिक विवेक वाली थी। यदि वह विवेक से काम न लेती तो हिरनी को ही मारती।

“तुम भी विवेक से काम लो और सच्चे चोर की खोज करो। मुझ साधु को व्यर्थ ही क्यों कलकित कर रहे हो ?”

□

मुनि की बात सुन कुचिक ने कहा—

“सिंहनी की बात मुन मुझे एक अपकारी सिंह की घटना याद आ गई। आप कुछ भी कहे। मैं तो आपकी तुलना उस अपकारी सिंह से ही करूँगा।”

“सिंह ने क्या अपकार किया था?” मुनि मुनिपति ने कहा—“अतिम वार इस एक दृष्टान्त को भी सुना दो। आगे फिर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा और दूसरे ढग से तुम्हारी आँखों का परदा हटाने का प्रयास करूँगा।”

“तो फिर मुनिये।” कुचिक सिंह की कथा सुनाने लगा।

हिमालय पर्वत पर तपस्वियों का एक आश्रम था। पत्थर काट-काटकर तापसों ने कोठरियाँ-सी बना ली थी। ससार के कोलाहल में दूर रहकर ये तापस अपने तन को कसते थे। उन्हीं के पास गुफा में एक अमुर भी रहता था। सगति का प्रभाव बड़ा अमोघ होता है। सो तापसों की सगति के प्रभाव में वह अमुर भी अहिंसक हो गया था। उसके अन्दर दयाभाव आ गया था। प्राणि-मात्र के प्रति वह दयाभाव रखता था।

एक रात जाड़े से सिकुड़ता हुआ कोई सिंह अमुर की

गुफा में आकर सो गया। गुफा सूनी थी, क्योंकि असुर रात में कहीं चला गया था। आधी रात के बाद असुर जब अपनी गुफा पर लौटा तो उसने उसमें एक सिंह को सोते देखा। सिंह की नींद में बाधा न पड़े, यह सोच असुर बाहर ही लेट गया।

सबेरे जब सिंह जागा तो गुफा के बाहर आया। बाहर उसने असुर को सोते देखा तो सोचा, 'यही इस गुफा का स्वामी है। यदि इसे मार दूँ तो यह गुफा मेरा स्थायी आवास हो जायगी।' यह सोच उस कृतघ्न सिंह ने सोते हुए असुर को मार डाला।

इतना कहने के बाद कुचिक ने मुनि मुनिपति से कहा—

“मुने ! आपने भी उस सिंह की सी कृतघ्नता मेरे साथ की है। आप सागोपाग जल गये थे। मैंने आपकी शुश्रूषा करके आपके फफोले को ठीक किया। आपके चातुर्मास की पूरी व्यवस्था की और सब विधि आपकी सेवा की। इस भलाई का बदला आपने मेरा धन चुराकर दिया। धन ही मेरा सर्वस्व था। आपने मेरा धन क्या लिया मेरे प्राण ही ले लिये। अब आप कितने ही दृष्टान्त दे। पर मेरे दिल को तब तक शान्ति नहीं मिलेगी, जब तक मेरा धन आप मुझे वापस नहीं कर देगे।”

अतिशय रगड़ करने से चन्दन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। कुचिक द्वारा वार-वार लाङ्घित करने से मुनि

मुनिपति को भी क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कठोर शब्दों में कुचिक से कहा—

“रे कुचिक ! साधुओं के त्याग और उनकी निस्पृहता के अनेक उदाहरण मैंने तुझे सुनाये, पर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। पर मेरी समझ में एक बात यह आई है कि बिना पीटे ढोल कदापि नहीं बजता।

“कुचिक ! मुझे भी अब कठ व्यापारी की तरह अपना रौद्र रूप तुझे दिखाना पड़ेगा। तभी तेरी अक्ल ठिकाने आयेगी। बिना भय के प्रतीति नहीं होती। कठ की तरह ही जब मैं तुझे दण्डित करूँगा, तभी तू मानेगा।”

यो एकाएक मुनि की भावभंगिमा बदली देख कुचिक के होश उड़ गये। वह जानता था कि ये मुनि लब्धिधारी और वचनसिद्ध हैं। अतः वह घबरा गया। उसका पुत्र धनमित्र भी सहम गया। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर कुचिक ने साहस करके बड़ी विनम्रता से कहा—

“महामुने ! साधुता के अनेक दृष्टान्त तो आपने सुनाये ही हैं। अब अन्त में कठ नामक व्यापारी के विषय में भी सुना दीजिए कि उसने क्या किया था ?”

मुनि बोले—

“कठ एक समृद्ध व्यापारी था। पर वाद में वह मुनि बन गया। मुनि कठ ने तप की विभूतियों के रूप में अनेक लब्धियाँ प्राप्त करली थी। वे वचनसिद्ध मुनि थे। वे जो कहते थे, वही होता था। पर मुनिजन अपनी लब्धियों

का प्रयोग कभी नहीं करते । शाप देना वे अपने तप का कोढ़ मानते हैं । पर धर्मरक्षा हेतु मुनि को क्रोध करना पड़ता है । ऐसे ही एक अवसर पर मुनि कठ को भी क्रोध करना पड़ा था ।

“कु चिक ! मैं नहीं चाहता कि तुझे भी कठ मुनि की तरह क्रोध करना पड़े और तेरा अहित हो । अतः तेरी ही भलाई के लिए मैं तुझे कठ की रोमांचकारी कथा सुनाता हूँ ।” □

अपने समय में मगध देश धन-सम्पत्ति, व्यापार-वाणिज्य और कला आदि में बहुत बढ़ा-चढ़ा था। यहाँ का राजनगर राजगृह स्वर्ग-सा सुन्दर माना जाता था। गली-कूचे, वीथियाँ, चौराहे, राजपथ, भवन—सभी कुछ सुन्दर और मनोहारी थे। यहाँ के राजा थे श्रेणिक। नरराज श्रेणिक वीर-पराक्रमी और श्रावकव्रती शासक थे।

श्रेणिक राजा का ज्येष्ठ पुत्र अभयकुमार ही उनका मंत्री था। क्योंकि अभय जैसा दूरदर्शी, बुद्धिबल में अग्रणी और सूझ-बूझ का धनी दूसरा नहीं था। जो राजा श्रेणिक के और भी सुयोग्य पुत्र थे, पर अभय अभय ही था। चेलना, नन्दा, नन्दमती, धारिणी आदि श्रेणिक के अनेक रानियाँ थीं।

श्रेणिक के कुशल शासन और अभय के प्रशासन में मगध की प्रजा बहुत सुखी थी। मगध का व्यापार बहुत दूर-दूर तक फैला था। कोसल, मालव, अग, बग, पाचाल आदि देशों के व्यापारी अपना माल बेचने राजगृह आते थे। राजगृह के व्यापारी भी यवन देश, चीन, सिंहलद्वीप आदि सुदूर देशों को जाया करते थे। राजगृह के ये श्रेष्ठी-व्यापारी अपने समय के धराकुबेर कहलाते थे। इनके भवन ऊँचे, चमकते-दमकते और बड़े ही भव्य थे।

रत्नसागर, कुसुमचन्द्र, गोभद्र, मणिभद्र, धनसार आदि राजगृह के धनी और कोटीश्वर व्यापारी थे। इन्हीं में था एक कठ नाम का व्यापारी। कठ का राज-दरवार में भी आना-जाना था। अपनी पसन्द के रत्न, मुक्ता आदि राजा श्रेणिक कठ से ही मँगाया करते थे।

कठ बयालीस वर्ष का युवा व्यापारी था। उसकी पत्नी भद्रा भी नवयुवती थी। वह सुन्दर और आकर्षक भी थी। पति-पत्नी में प्रगाढ़ प्रीति थी। अभी सतान नहीं थी, इसलिए पति-पत्नी के प्यार में बँटवारा नहीं हुआ था। दोनों एक-दूसरे का वियोग मुश्किल से सह पाते थे। श्रेष्ठी कठ सबेरे से शाम तक अपनी दुकान पर रहता था तो घड़ियाँ गिना करता था कि कब सध्या हो और कब मैं घर जाऊँ। इसी तरह सेठानी भद्रा भी सेठ कठ के घर लौटने की वाट जोहा करती थी। प्रतीक्षा का भी अपना एक आनन्द है।

एक दिन कठ कार्यवश कुछ देर से घर लौटा तो सेठानी भद्रा ने अधीर होकर कहा—

“आपसे यह पूछना तो व्यर्थ ही है कि देर से क्यों आये। क्योंकि बिना काम के आप देर से आ ही नहीं सकते। पर मेरा एक सुभाव तो मानोगे। वह यह कि आप घर में ही दुकान जमा ले। हवेली तो बहुत बड़ी है।”

“सुभाव तो अच्छा है।” कठ ने हँसकर कहा—
“दूसरे शब्दों में यह कहो कि दुकान में ही घर बना लूँ।

पर दोनो मे से एक भी सभव नही । न तो घर मे दुकान हो सकती है और न दुकान मे घर हो सकता है ।”

“हो क्यो नही सकता ?” भद्रा ने तुनककर कहा—
“आपकी दुकान छोटी होगी, पर मेरा घर तो इतना बड़ा है कि आपकी दुकान समा सकती है ।”

“तो कारण भी सुनो ।” कठ ने कहा—“स्त्री हृदय का रूप है और पुरुष मस्तिष्क का । तुम सदा हृदय की बातें करोगी और मैं विचार यानी मस्तिष्क की । इसलिए तुम्हारी दृष्टि से घर मे दुकान हो सकती है और मेरी दृष्टि मे नही । पर तुम्हारे सुभाव से एक पथ मुझे सूझ गया है ।”

“कौन-सा पथ ?” सेठानी ने आतुर होकर पूछा ।
सेठ कठ ने बताया—

“जिस वस्त्रवीथी मे हमारी दुकान है, उसी के पास एक विशाल भूखण्ड खाली पडा है । मैं उसे कल ही खरीद लूँगा और वहाँ एक नया भवन बनवाऊँगा । सालभर मे पंचमजिला भवन बनकर तैयार हो जाएगा । वह भवन हमारी दुकान के निकट भी होगा फिर तो मैं घर जल्दी आ जाया करूँगा । यह भवन पुराना भी हो गया है और वस्त्रवीथी से काफी दूर पडता है । रथ में बैठकर जाने पर भी काफी समय लग जाता है ।”

सेठानी भद्रा प्रसन्न हो गई और बोली—

“चूकि मस्तिष्क हृदय से ऊपर होता है, इसीलिए

पुरुष का स्थान भी स्त्री से ऊपर होता है । परं आज तो हृदय की, अर्थात् मेरी जीत हो गई ।”

“जीत तो तुम्हारी हुई, पर सहारा तो मस्तिष्क का लेना पडा ।” सेठ ने हँसकर कहा—“पति-पत्नी में हार-जीत करना मूर्खता है । दिल-दिमाग की तरह दोनो एक दूसरे के पूरक है ।”

यह कह सेठ ने सेठानी को अक में भर लिया और पति का साकार प्यार पाकर सेठानी भी निहाल हो गई ।

कालान्तर में कठ सेठ का नया भवन बनकर तैयार हो गया । चन्दन की किवाडो पर सोने के पत्तर मढे थे और उन पर भी जहाँ-तहाँ रत्न टँके थे । बडा ही सुन्दर भवन था । भवन के पीछे एक मनोहारी भवन वाटिका थी । भवन प्रागण के बीचोबीच आम का पौधा भी था, जो भावी वृक्ष का वचपन था । अब कठ विधि-विधान से इस नये भवन में प्रवेश करना चाहता था । इसके लिए उसने राजगृह के राजमान्य ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे गृह-प्रवेश का मुहूर्त पूछा । गृह-नक्षत्र, लग्न आदि पचाग पर विचारकर ज्योतिषियों ने एकमत होकर कठ से कहा—

“श्रेष्ठिन् । मुहूर्त अच्छा है, आप गृह-प्रवेश कीजिए ।”

पर कठ ज्यो ही आगे बढ़ा कि सभा मण्डप के

नेऋत्य कोण मे उसे छोक आई । ज्योतिषियो ने उसे तत्काल रोका—

“श्रेष्ठिवर । यह छोक अपशकुन है । इस समय गृह-प्रवेश मत करो, वरना महाहानि होगी ।”

कठ ने ज्योतिषियो की बात मान ली और गृहप्रवेश स्थगित कर दिया । फिर ज्योतिषियो ने दूसरा मुहूर्त छाँटा । जब वह मुहूर्त-वेला आई तो कठ भद्रा सेठानी सहित गृह-प्रवेश करने लगा, तभी एक कुत्ता मुँह मे भक्ष्य लेकर दक्षिण दिशा से आया और कठ की वाई ओर बैठ गया । शक्ति होकर कठ ने ज्योतिषियो से पूछा—

“यह कैसा शकुन है—शुभ या अशुभ ?”

ज्योतिषियो ने बताया—

“यह तो बहुत ही अच्छा शकुन बना है । मुहूर्त तो शुभ है ही, शकुन भी शुभ बन गया । इससे नये घर मे धन-धान्य की वृद्धि होगी ।”

कठ ने नये भवन के मुख्य द्वार पर पैर रख दिया । तभी उस कुत्ते ने अपने कान खुजलाये । कठ ठिठक गया और ज्योतिषियो से पूछा—

“अव ? अव आगे बढ़ूं या पीछे लौटू ? इसी कुत्ते ने कान खुजलाये है ।”

“यह तो और भी अच्छा है ।” ज्योतिषियो ने कहा—“यह पहले शकुन की पुष्टि है । धन-धान्य के साथ तुम्हे यशलाभ भी मिलेगा ।”

‘णमो अरिहताण’ कहकर कठ नये भवन में पहुँच गया। दास-दासियाँ सब जहाँ-तहाँ व्यवस्थित होगये। पुरानी हवेली में दुकान के नौकर रहने लगे। नये भवन की वास्तु शोभा को देख-देखकर सेठानी भद्रा फूली नहीं समाती थी। कठ ने अपने इष्ट-मित्रों, कुटुम्बियों और नागरिकों को प्रीतिभोज दिया।

एक रात कठ और भद्रा बातें करते-करते सोये। सोती हुई भद्रा स्वप्नो के लोक में पहुँच गई। रात्रि के अन्तिम प्रहर में सेठानी भद्रा ने एक विचित्र स्वप्न देखा तो जब आँख खुली तो पास ही सोये अपने पति कठ को जगाकर बोली—

“स्वामी ! समुद्र पर तैरती हुई एक नौका मैंने सपने में देखी है। नौका-स्वप्न का क्या फल होता है ?”

“तब तो तुम एक भाग्यवान पुत्र की माता बनोगी।” कठ ने कहा—“स्वप्नशास्त्र में मैंने पढ़ा है कि स्त्री यदि स्वप्न में तैरती नौका देखे तो भाग्यधन्य पुत्र की जननी बने।”

इस शुभ स्वप्न-फल को सुनकर भद्रा बहुत प्रसन्न हुई। आज वह घर की सब दासियों पर अधिक प्यार जता रही थी। गोमती नामक एक धाय ने पूछ ही लिया—

“स्वामिनी ! आज आप सब पर प्रेम वर्षा कर रही हैं। ऐसा क्या पा गई ?”

“आ मेरे कक्ष में आ।” गोमती का हाथ पकड़कर

भद्रा ने कहा—“तुम्हें तो सब कुछ बताऊँगी ही । क्योंकि तू तो उसकी धाय अम्मा बनेगी ।”

एकान्त में ले जाकर भद्रा ने गोमती से कहा—

“गोमती ! मेरा पाँव भारी होगया है । इसी की मुझे खुशी है । पाँच धायों में तेरा नाम सबसे ऊपर रहेगा । नौ महीने बाद मैं तुम सबको सोने के कड़े पहनाऊँगी ।”

“तो आज कुछ नहीं ?” गोमती ने कहा—“सूनी खुशखबरी मैं नहीं सुनूँगी ।”

“आज कुछ वाँटूँगी तो बात फैल जाएगी ।” भद्रा बोली—“ऐन वक्त पर भेद खुले तो कुछ बात ही और होगी ।”

“तो भेद छिपाने की रिश्तत ही दो ।” गोमती ने मचलकर कहा ।

“तू बड़ी नटखट है ।” यह कहकर सेठानी ने गोमती को अपने गले का हार दे दिया ।

एक-एक दिन से महीना हुआ और महीने-महीने नौ महीने पूरे होगये । नौ महीने और दस दिन बाद सेठानी भद्रा ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । श्रेष्ठी कठ के भवन में हर्ष का सागर उमड़ पडा । हर दासी जैसे आकाश में उड़ रही थी । सेठ ने भरे हाथों से दान दिया । उसके पास मित्रो-सम्बन्धियों की बधाइयाँ आई । बारहवें दिन नामकरण सस्कार हुआ और श्रेष्ठिपुत्र का नाम परदत्त रखा गया ।

सागरदत्त का पालन-पोषण पाँच धायों के हाथों में होने लगा। दूध पिलाने वाली क्षीरधात्री गोमती थी। स्नान कराने वाली मज्जनधात्री, गोद में लेने वाली अक-धात्री, खिलाने वाली क्रीडाधात्री और लोरी गाकर सुनाने वाली शयनधात्री—इस तरह पाँच धायें थी। छठी जो सबके ऊपर थी, वह ममतामयी माँ थी सेठानी भद्रा।

इस तरह लाड-प्यार में पलते हुए सागरदत्त बड़ा होने लगा। होते-होते वह आठ वर्ष का हो गया। सागर-दत्त गोरे रंग का सुन्दर बालक था। उसकी आँखें कमल पखुडियो जैसी सुन्दर व आकर्षक थी। माथा अष्टमी के चन्द्र जैसा और मुखच्छवि मन को मोहने वाली थी। सेठ कठ ने अपने आठवर्षीय पुत्र सागरदत्त को विद्यारम्भ समारोह के बाद कलाचार्य के पास कला-निष्णात होने भेज दिया।

सागरदत्त कलाचार्य के पास रहकर ही अध्ययन करने लगा। कभी-कभी माता-पिता के बुलाने पर गुरु की अनुमति लेकर वह थोड़ी-बहुत देर के लिए घर आता था। कभी गोमती धाय उसके पास विद्यालय जाकर उसके कुशल समाचार ले आती। गोमती यद्यपि सागर-दत्त की धायमाता ही थी, पर उसके हृदय में सागरदत्त के प्रति विशेष ममता थी। सागरदत्त भी उसे माँ की तरह ही मानता था।

ज्यो-ज्यो दिन बीतते जाते थे, सागरदत्त कला के

सोपान पार करता जाता था । एक वार दो मुनि आहार के लिए कठ के घर पधारे । कठ मुनियो के लिए आहार लेने भीतर गया तो उसके आँगन मे खडे आम्र वृक्ष पर बैठा एक मुर्गा कहने लगा—

“हे सेठ ! मुझे भी भोजन करा । मैं तेरे पुत्र को राजा बनाऊँगा ?”

मुर्गे की वाणी का रहस्य जानने वाले मुनिद्वय मे से एक ने कहा—

“मुर्गा ठीक कहता है । यह श्रेष्ठि-पुत्र सागरदत्त को राजा बनायेगा ।”

“सो कैसे ?” दूसरे मुनि ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पहले मुनि से पूछा—“क्या मुर्गा ठीक कह रहा है ?”

इतने मे कठ सेठ भी आहार सामग्री लेकर आगया । मुनिद्वय की मुर्गा-चर्चा कठ ने भी सुनी तो उसने भी पहले मुनि मे पूछा कि मुर्गे के कथन का रहस्य क्या है । दूसरे मुनि तथा कठ को सम्बोधित करते हुए पहले मुनि ने कहा—

“यह मुर्गा निश्चय ही सागरदत्त को राजा बनायेगा । समय आने पर देख लेना ।”

मुनि-वचनो को प्रमाण मान कठ ने मुर्गे को नीचे उतारा । पहले मुनियो को आहार बहराया और फिर मुर्गे को भी भोजन कराया । फिर तो वह मुर्गा कठ का पालतू हो गया ।

राजा श्रेणिक के दरवार मे एक दिन वस्त्रो की चर्चा छिड गई। चीन का रेशम असली रेशम होता है यह तो सबने माना, पर वस्त्रो के विषय मे मतभेद रहा। सभा मे एक व्यापारी भी था—विदेशो व्यापारी। उसने खड़े होकर कहा—

“अन्नदाता ! ग्वालिन अपना दही कभी खट्टा नही वताती। सब अपने ही देश का कपडा बढिया वतायेगे। पर मैं व्यापारी हूँ। हर देश की बानगी मैंने देखी है। सो निष्पक्ष भाव से कहूँगा कि यवन देश के-से वारीक और स्वाभाविक रंग के कपडे कही नही मिलेगे। यवन सुन्दरियाँ उन कपडो मे ऐसी फवती है, जैसे इन कपडो के साथ ही इनका जन्म हुआ हो।”

“तुम्हारी बात हम मानेगे।” श्रेणिक ने कहा—“अब हम यवन देश से ही कपड मँगायेगे। नेपाल के रत्न-कम्वल हमने देखे है। बहुत चीजे देखी है। पर यवन देश कौन जाएगा ?”

एक सभासद ने उठकर कहा—

“श्रीमान महाराज ! श्रेष्ठी कठ वस्त्र व्यापार मे राजगृह का अगुआ है। उसे अच्छे कपडो की पहचान भी है। वही यह काम कर सकता है।”

श्रेणिक ने महाप्रतिहार को आज्ञा देकर कठ को बुलवाया और कहा—

“श्रेष्ठिन् ! विदेश तो तुम जाते ही हो। इस वार हमे भी व्यापार को शौक लगा है। पर हमारी ओर से

व्यापार तुम करोगे । .नही समझे ? लो मैं समझता हूँ । राजगृह से तुम यवन देश जाओ । जो माल वहाँ खपता हो, वह यहाँ से ले जाओ । उधर से हर प्रकार के वस्त्र ले आओ । सभी वस्त्र हम अपने रनिवास के लिए क्रय कर लेगे । इस व्यापार मे लाभ तुम्हारा और हानि हमारी ।”

“हानि सहने का जितना साहस व्यापारी मे होता है, उतना राजा मे नही होता अन्नदाता ।” कठ ने हँसकर कहा—“हानि-लाभ—दोनों व्यापारी के साथ रहते है ।”

श्रेणिक भी मजाक पर उतर आये । बोले—

“पर राजा की हार व्यापारी की हानि से बहुत ऊँची होती है । यदि व्यापारी हानि-लाभ के साथ चलता है तो राजा भी हार-जीत को दाँएँ-वाँएँ रखता है ।”

“फिर तो राजा जुआरी हुआ ।” एक मंत्री ने कहा—
“क्योंकि हार-जीत का सम्बन्ध तो जुआ से होता है । राजा तो जय-पराजय मे खेलता है ।”

“यह तो शब्दों का खिलवाड रहा ।” मंत्री अभयकुमार ने कहा—“जय-पराजय, हार-जीत या हानि-लाभ—कुछ भी कहो—इस द्वन्द्व से मुक्त न राजा है न रक । व्यापारी-भिखारी सब इस द्वन्द्व मे वँधे हैं ।”

“वात कहाँ से कहाँ पहुँच गई ?” श्रेणिक ने कठ से कहा—“तो तुम यवन देश जाने की तैयारियाँ करो । मूर्त दिखवा लेना ।”

“जो आज्ञा” कहकर सेठ कठ अपने घर आया और सेठानी भद्रा से बोला—

“राजसभा जाने का आज तो अच्छा पुरस्कार मिला प्रिये ।”

“मैं अर्द्धा गिनी हूँ, आधा मुझे भी दो ।” भद्रा ने कहा—“क्या पुरस्कार मिला है ?”

“आधा क्यों वरावर ही लो ।” कठ ने कहा—“राजा श्रेणिक ने हमें एक-दूसरे का वियोग दिया है । जितने दिन तुम्हें मेरा वियोग सहना पड़ेगा, उतने दिन मुझे तुम्हारा । वरावर रहा, आधे-आधे में तुम घाटे में रहती ।”

“आप भले ही मेरा वियोग सहे, पर मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सहूँगी ।” सेठानी ने कहा—“देखे, कौन आपको मुझसे अलग करता है ?”

“दिल वाला दिमाग की बात कैसे कहे ?” सेठ कठ ने एक निश्वास लेकर कहा—“यह तुमने क्या कहा कि मैं भले ही तुम्हारा वियोग सहूँ, पर तुम एक पल भी नहीं सहोगी ? यह तो वही बात हुई जैसे कोई कहे कि हर वर्ष लड़कियों के विवाह ज्यादा होते हैं लड़कों के कम ।”

सेठानी अपने कथन पर भ्रम गई । फिर बोली—

“अच्छा मजाक छोड़ो । यह बताओ कि किस बात का वियोग सहना होगा ।”

कठ ने यवन देश जाने की बात भद्रा को विस्तार से बताई । भद्रा ने आग्रह किया—

“मेरे राजा तो आप है । मैं आपको कही नहीं जाने दूँगी ।”

“तुमने हृदय की, यानी अपनी वात कही ।” कठ ने कहा—“अब दिमाग की, यानी मेरी वात सुनो । वह यह कि राजाज्ञा टाली नहीं जा सकती । फिर इस वियोग मे तो हम दोनों की भलाई है । जैसे कच्चा घडा अवा मे पककर लाल होता है, वैसे ही वियोगाग्नि मे प्रेम परिपक्व होकर अधिक गहरा हो जाता है ।

“प्रिये । तुम्हारी याद के कारण मैं जल्दी ही लौटूँगा ।”

सेठानी बोली—

“यदि कोई यवन सुन्दरी मिल गई तो मुझे भूल जाओगे ।”

“छी । छी । कैसी वाते करती हो ?” कठ ने कहा—“मैं स्वदारा-सन्तोपी श्रावक हूँ । तुम जैसी स्नेहशीला पत्नी को पाकर मैं किसी देवकन्या की भी कल्पना नहीं करूँगा, यवन सुन्दरी तो दूर की वात रही ।”

“वस मैं जिहाल हो गई ।” भद्रा की आँखो मे आँसू आ गये । उसने कहा—“पर मेरे सहारे के लिए तो कुछ प्रवन्ध कर जाइए । सागरदत्त भी कलाचार्य के पास रहता है । अकेली मैं किसके सहारे दिन काटूँगी ?”

“तो अब मैं दुकान चलूँ ?” कठ ने कहा—“मैं क्या आज जा रहा हूँ ? यवन देश जाने से पहले तुम्हारी कुछ व्यवस्था करके जाऊँगा ।”

कठ दुकान पर गया। नौकर-घाकर भीतर गोदाम में काम कर रहे थे। मुनीम विक्री कर रहा था। दुकान कपड़े की थी। कठ मसनद के सहारे अकेला बैठा आने-जाने वालों को देख रहा था। तिलकधारी एक ब्राह्मण हाथ में पिंजड़ा लिये आ रहा था। उसके पिंजड़े में तोता-मैना की जोड़ी थी। जब ब्राह्मण कठ के निकट आगया तो कठ ने पूछा—

“यह शुक युगल बेचोगे ?”

“बेचूंगा।” ब्राह्मण ने कहा—“आप ही कठ श्रेष्ठी हैं न ? मैं इन्हें लेकर आपके पास ही आया हूँ। जोड़ी पाँच सौ मुद्राओं की है।”

“मुद्राएँ पाँच सौ ही दूंगा।” कठ ने कहा—“पर तुम इन्हें लेकर मेरे पास ही क्यों आ रहे थे ?”

विप्र बोला—

“इसका रहस्य तो तोता-मैना ही बतायेंगे। इन्होंने ही मानव वाणी में मुझे तुम्हारे पास लाने की प्रेरणा दी है।”

सेठ ने तोता से पूछा—हे शुकराज ! आपने मेरे घर पर आना पसन्द क्यों किया ?

शुक ने कहा—सेठ ! हम पूर्वभव में देव-गुरु-धर्म की विराधना करने के कारण ही यहाँ शुक व मैत्रा वने हैं, यहाँ शुभयोग से पूर्वजन्म की स्मृति के कारण मैंने यह जान लिया कि तुम एक धार्मिक और उदारमना श्रावक हो, तुम्हारे यहाँ रहने से हमें साधु-सतों के दर्शन—धर्म

श्रवण का अवसर मिलेगा । इस कारण इस गरीब ब्राह्मण को मैंने तुम्हारे पास ले आने का कहा है, तुम हमें धर्म-सहयोग देकर तिर्यच योनि से छुटकारा पाने में सहायक बनोगे ।”

शुक युगल की आश्चर्यभरी बातें सुनकर कठ ने एक गहरा उच्छ्वास छोड़ा और सोचा—‘भद्रा का मन वहलाने के लिए तोता-मैना की यह जोड़ी खूब काम देगी ।’

थोड़ी ही देर बाद एक तपस्वी सेठ की दुकान पर भिक्षा के लिए आया । कठ की दुकान से एक तिनका उड़कर तापस की जटाओं में उलझ गया । भिक्षा लेकर तापस जब जाने लगा तो कुछ दूर से लौटकर आया और वडी ग्लानि के स्वर में बोला—

“सेठ ! आज तो हमसे भारी पाप हो गया । तुम तो मुझे क्षमा कर ही दोगे, पर मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी ।”

“क्या हुआ महात्मन् ?” कठ ने पूछा—“मैं भला आपको किस बात के लिए क्षमा करूँगा ?”

तापस ने अपनी जटाओं से तिनका निकाला और कठ की दुकान पर पटकते हुए कहा—

“भूल से यह तृण मेरी जटाओं में चला गया था । अपने हाथ से कोई सोना दे तो स्वीकार है, पर अदत्त रूप में तो तृण लेना भी पाप है । तुम्हारे दिये बिना यह तिनका मैं भूल से ले गया । अब तो तुम्हारी वह तलवार ही मेरे पाप का प्रायश्चित्त होगी ।”

यह कह तापस ने कठ के पास रखा उसका खड्ग खीच लिया और अपनी गर्दन नापने लगा। यह कौतुक देखने भीड़ इकट्ठी हो गई। कठ ने लपककर अपना खड्ग तापस से ले लिया और कहा—

“तृण आप धोखे से, अनजाने में अथवा भूल से ले गए थे। इसके लिए इतना बड़ा प्रायश्चित्त करेगे आप ?”

तापस बोला—

“सेठ ! अग्नि में यदि भूल से हाथ गिर जाए तो क्या वह उसे जलाती नहीं ? भूल से एक चिनगारी यदि छप्पर में गिर जाए तो पूरे गाँव को भस्म कर डालती है। भूल से किया पाप भी पाप होता है और उसका फल भी मिलता है।”

तापस की बातों से कठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने बड़े आदर से तापस को अपने पास बैठाया। भीड़ चली गई तो कठ ने तापस से कहा—

“मैंने बहुत तपस्वी देखे हैं। पर आप जैसा महा-तपस्वी तो आज ही देखा। क्या मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करेंगे ?”

“तुम क्या चाहते हो ?” तापस ने आँखें छिपाकर कठ की भाव भंगिमा देखी और फिर कहा—“जो हम कर सकते हैं, वह अवश्य करेंगे।”

कठ ने कहा—

“कुछ दिनों के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। मेरे पीछे आप जैसा धर्म-पुरुष घर पर रहेगा तो मेरे घर पर पाप

की छाया नहीं पड़ेगी। मेरी पत्नी आप से धर्मचर्चा सुन लिया करेगी।”

“राम-राम राम।” तापस ने मुँह बनाकर कहा—
“हम गृहस्थ के संसर्ग में कदापि नहीं रहते। नारी नरक का द्वार होती है सेठ। क्रोध का बल यदि अहंकार है तो काम का बल मात्र नारी है। मनुष्य के शत्रुओं में पहला काम है। हम तुम्हारी यह बात कदापि नहीं मानेंगे। कोई और कार्य हो तो कहो।”

कठ सोचने लगा—‘ऐसा सयमी, ज्ञानी और तपस्वी पुरुष ही मेरे पीछे घर में रहने के योग्य है। तोता-मैना की जोड़ी और यह तापस—ये तीनों सेठानी भद्रा का समय काटने के लिए बहुत ठीक रहेगे। पर तापस तो राजी नहीं होता। यदि यह मान जाए तो कितना अच्छा हो।’

कुछ सोच-विचार के बाद कठ ने तापस से पुनः आग्रह की भाषा में कहा—

“महात्मन्। जो तपस्वी कामजित् होते हैं, वे कभी भयभीत नहीं होते। फिर आपको मेरी पत्नी के पास कब रहना है। आपका साधना कक्ष हवेली के बाहरी भाग में होगा। सेवक आपको भोजन दे जाया करेंगे। मैं इसका कडा आदेश कर दूँगा कि सेविकाएँ आपके पास नहीं आया करेंगी। हाँ, यदि आप आज्ञा देंगे तो मेरी पत्नी भद्रा आपकी धर्मचर्चा सुनने आ जाया करेगी।”

“तो तुम हमारे सयम को चुनौती देते हो?” तापस ने कहा—“तब हम अवश्य तुम्हारे घर रहेगे। हम तो साँपो में खेलने वाले तपस्वी हैं।”

कठ की मनचाही हो गई। तापस और तोता-मैना की जोड़ी लेकर वह घर पहुँचा। तोता-मैना भद्रा को सौंपे और कहा—

“तुम्हारे भाग्य से ये बड़े चतुर पक्षी मिले हैं। ये तो शास्त्र की बातें तुम्हें सुनाया करेंगे। और तो और कामजयी और महाअपरिग्रही एक तपस्वी भी मिले हैं। ये घर रहेगे।”

कठ ने सब बातें सेठानी भद्रा को समझा दी। फिर उसने अपनी तैयारियाँ की और यथादिन यवन देश के लिए प्रस्थान कर दिया।

भद्रा स्वयं ही तापस को भोजन देने जाती। पहले दास-दासियाँ भोजन दे जाया करते थे। पर अब भद्रा सेठानी आती थी। पहले दिन जब भद्रा आई तो तापस ने कहा—

“धार्मिक कथा-कहानियाँ सुनने तो तुम रोज आती थी। आज भोजन देने आ गई ? इतना कष्ट क्यों ?”

“इसमे कष्ट की क्या बात है ?” सेठानी ने कहा—
“आज मैंने स्वयं ही आप के लिए बनाया था। सोचा मुझे ही जाना चाहिए।”

तापस मौन होकर भोजन करने लगा। फिर खाते-खाते बोला—

“सेठानी ! तुम कोई जादू भी जानती हो क्या ?”

“जादू ? कौंसा जादू ?” सेठानी भद्रा ने चौककर पूछा।

तापस बोला—

“तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया।”

“भोजन की तारीफ तो वे भी बहुत करते थे। घर में चार रसोई बनाने वाली है। चारों मिलकर बनाती है। पर उनके लिए मैं ही बनाती थी। जादू श्रद्धा में होता है। मैंने श्रद्धापूर्वक बनाया है, इसलिए आपको स्वाद लग रहा है।”

“तुम भूलती हो सेठानी।” तापस बोला—“जादू प्रेम में होता है, श्रद्धा में नहीं। प्रेम से जहर का भोजन भी अमृत हो जाता है। पर तुमने यह अच्छा नहीं किया।”

सेठानी रोमांचित हो गई। तापस के प्रेम शब्द में वासना का रूप था। सेठानी भी कामशरो का शिकार हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के मन की जानते थे। पर खुलने में सकोच हो रहा था। भय भी था।

अन्त में जब तापस ने कहा कि तुमने यह अच्छा नहीं किया तो सेठानी ने पूछा—

“क्या अच्छा नहीं किया ? मैं जानना चाहती हूँ।”

“तुम कुछ दूर बैठो।” तापस ने कहा—“तनिक पास आ जाओ।”

सेठानी पास खिसक गई। तापस ने सेठानी की आँखों में झाँकते हुए कहा—

“स्वादिष्ट भोजन करने की तुमने आदत डाल दी, यही अच्छा नहीं किया। तुम इतनी बड़ी सेठानी मेरे

लिए रोज बना नहीं सकती। मैं भी नहीं चाहूँगा कि तुम रोज बनाओ रसोईदारिन के हाथ का बना भोजन जब मैं रोज किया करूँगा तो तुम्हारे हाथ की याद आया करेगी। किसी की आदत विगाड देना क्या अच्छी बात है ?”

“मैं उनके लिए रोज बनाती थी।” सेठानी बोली—
“आपके लिए भी बनाया करूँगी।”

“उन्हे तो तुम खिलाती भी थी।” तापस बोला—
“मुझे भी खिलाया करोगी ?”

“आपके चरण भी चाँपा करूँगी।” सेठानी बोली—
“नारी कभी स्वामिनी बनकर नहीं रह सकती। वह हमेशा किसी की दासी बनकर रहना चाहती है।”

“तो आज खिलाओ।” तापस ने कहा।

सेठानी ने इधर-उधर देखा और एक ग्रास तापस के मुँह में दे दिया। तापस ने सेठानी का हाथ पकड लिया। फिर बोला—

“नारी दो की दासी नहीं हो सकती। जब कठआयेगा तब तुम उसी की हो जाओगी।”

“ऐसा नहीं होगा।” भद्रा बोली—“मैं आपके साथ कही भाग चलूँगी। दोनो राजगृह छोड देगे।”

कुछ वाते और हुई। सेठानी भीतर चली गई। उसने अपनी दासी को आदेश दिया—

“तापस महाराज से कहना कि सध्या का भोजन वे यही करेगे। चौकीदार की तरह उनका बाहर पडे रहना ठीक नहीं। इससे उनकी और हमारी दोनो की प्रतिष्ठा गिरती है।”

उस रात तापस सेठानी भद्रा के शयन कक्ष के बाहर दालान में सोया। सवेरे उठकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कराये। तापस बोला—

“तुमने मेरा अब तक का तप खण्डित कर दिया।”

“और तुमने क्या कसर छोड़ी।” सेठानी बोली—

“तुमने भी तो मेरा पातिव्रत्य खण्डित किया।”

दोनों के भोग-भीवन की यह पहली रात थी। सोने के पिंजड़े में टगे तोता-मैना ने सब सुना, सब सब जाना। मैना तोता से बोली—

“कन्त ! क्या यह अनाचार हमें देखते रहना चाहिए ?”

“और क्या करे ?” तोता बोला—“दोनों ही अनाचारी हैं। कठ के आने पर ही सब कुछ कहा जायगा। तब तक मौन रहना है।”

अब तो घर के दास-दासियाँ भी भीतर-ही-भीतर जान गये कि तापस और सेठानी का आपस में अनुचित सम्बन्ध है। पर कोई डर के कारण कुछ कह नहीं सकता था। सेठानी स्वामिनी थी, पर तापस की दासी ही थी। दरमल वह काम की दासी थी। वह तापस के इशारों पर ऐसे नाचती थी, जैसे मदारी के इशारों पर बँदरी नाचती है। सेठानी भद्रा तापस के वश में इतनी अधिक थी कि कभी-कभार जब उसका पुत्र सागरदत्त आता तो उसे उसका रहना भार लगता। वह उससे कहती—

“बेटा सागर ! अव्ययन के दिनों में ज्यादा मटर-गश्ती अच्छी नहीं होती। जल्दी चले जाया करो। गोमती

तो रोज तुम्हारे पास हो ही आती है। जो कुछ मँगाना हो उसी से कह दिया करो।”

भोला सागरदत्त कहता—

“माँ ! मुझे तो तुम्हारी याद खीच लाती है। तुम बड़ी अच्छी माँ ह, जो मेरी पढाई का इतना ख्याल करती हो।”

इतनी कथा सुनने के बाद कुँचिक सेठ ने कहा—

“मुने ! पर कठ ने क्या किया, वह तो बताइए। मैं तो डर रहा हूँ कि कठ की तरह आप मेरे साथ जाने क्या करें।”

“पूरी कहानी सुन लो।” मुनि मुनिपति बोले—
“जो कुछ हुआ, वह सब सामने आ जाएगा। सत कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते। दुर्वचनो का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तुमने बुरे-से-बुरे शब्दों में मुझ पर कृतघ्नता, चोरी, विश्वासघात के लाछन लगाये, पर मुझे किंचित् भी वुरा नहीं लगा।

“सतो का क्रोध अपने लिए नहीं होता। दूसरे के हित के लिए ही होता है। कठ का क्रोध भी धर्महित और पर-हित के लिए था। बीच में मत टोको। अब तुम आगे की बात सुनो। . सेठानी भद्रा और तापस वासना-पक में डूबे थे। दोनों एक दूसरे के शरीर के दास थे, पर सेठानी भद्रा तो पूरी तरह तापस के मकेतो पर नाचने वाली किकरी थी।अब आगे जो हुआ, वह बड़ा ही रोमाचक है।”

काम-भोग के साथ स्वादेन्द्रिय अपना रग दिखाती है। तापस अब मास-मदिरा भी खाने लगा। भोगवश सेठानी भद्रा उस पर पानी की तरह धन वहाने लगी। अब तापस का स्वर सबसे ऊपर था। वही घर वाला था।

मैना ने तोते से पुन. कहा—

“तुम भले ही चुप रहो, पर मैं तो इस पापाचार को रोकूंगी। कठ सेठ के प्रति हमारा भी कुछ धर्म है।”

“लेकिन यह अवसर तो मौन रहने का है।” तोता बोला—“विवेक से काम लो।”

मैना नहीं मानी। उसने कहा—

“हे तापस ! धिक्कार है तुझे। तब तो एक तृण के अदत्त आदान के लिए अपना सिर काट रहा था और आज सेठ का धन यो उडा रहा है, जैसे यह बूल-मिट्टी हो। सेठानी को भी तूने पथभ्रष्ट कर दिया तू नहीं जानता .।”

“ठहर, मैं तुझे बताती हूँ।” सेठानी भद्रा पिंजड़े की ओर लपकी—“आज तुझे जीवित नहीं छोडूंगी। हमारी विल्ली और हमी से म्याऊँ ?”

यह कह सेठानी भद्रा ने पिंजड़े की खिडकी खोल

मैना को पकड़ना चाहा कि वह फुर्र उड़ गई । तोता मौन साधे बैठा रहा और पालतू तोते की तरह ही सीता-राम, सीता-राम रटने लगा । भद्रा ने उससे कुछ नहीं कहा और खिड़की बन्द कर दी ।

एक दिन भूदेव नाम का एक ज्योतिषी कठ के घर आया । वह कठ सेठ का यजमान नैमित्तिक था । चार-छह साल बाद, कभी साल भर बाद भी जब मौका मिलता कठ सेठ के यहाँ से अपनी वृत्ति (दक्षिणा) लेने आया करता था । इस वार कठ घर पर नहीं थे, तो भद्रा ने कहा—

“वे जो भी आपको देते थे, सो तो आकर दंगे ही । ये ग्यारह स्वर्णमुद्राएँ मेरी ओर से रही ।”

“तुमने श्रद्धामान से दी तो ग्यारह ग्यारह सौ के बराबर हैं ।” भूदेव नैमित्तिक ने कहा—“लेकिन हमारे छोटे यजमान सागरदत्त भी आज नहीं मिले । खैर, अब की वार दोनो से मिलेंगे ।”

“उसके तो जब मन मे आती है, तभी चला आता है ।” सेठानी भद्रा ने कहा—“हाँ, आप यह तो बताइए कि सागर के वापू विदेश से सकुशल तो लौटेंगे ।”

भूदेव ने प्रश्न लग्न पर विचार किया और बताया—

“सेठजी बड़ी समृद्धि लेकर लौटेंगे ।”

इतना पूछ सेठानी भीतर चली गई । तापस दोनो की बात ध्यान से सुन रहा था । जब भद्रा चली गई तो तापस ने भूदेव नैमित्तिक से पूछा—

“एक बात मुझे भी बताइए । इस मुर्गे को सेठ इतना प्यार क्यों करता है ? तोता पालना तो ठीक, पर मुर्गे तो डोम पाला करते हैं । सेठानी भी इसे बहुत प्यार करती है । कठ सेठ कहा करता था कि यह मुर्गा असाधारण है । आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है ?”

काफी देर विचार करने के बाद भूदेव नैमित्तिक ने बताया—

“वस्तुतः यह मुर्गा असाधारण है । जो इसकी शिखा यानी चूड़ को खायेगा, वह सात दिन में निश्चित ही राजा बनेगा । मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती ।”

“अरे ऐसी बात !” तापस ने आश्चर्य से कहा—“तो वह राजा बन जाएगा ?”

“एक ही बात दो तरह से है ।” भूदेव ज्योतिषी ने कहा—“जो राजा बनेगा, वह इसके चूड़ को अवश्य खायेगा अथवा जो इसके चूड़ को खायेगा, वह राजा अवश्य बनेगा । दोनों कथनों का एक ही अर्थ है । जैसा ठीक समझो करो ।”

इतने में सेठानी भद्रा भोजन के दो थाल लेकर आ गई । तापस और ज्योतिषी दोनों ने भोजन किया । दूसरे दिन भूदेव ने कठ के घर से प्रस्थान कर दिया ।

तापस सोचने लगा—‘जो राजा बनेगा, वह इसके चूड़ को अवश्य खायेगा अथवा जो इसके चूड़ को खायेगा, वह राजा अवश्य बनेगा । तो यह तो एक ही बात है । मैं राजा बनूँगा, इसलिए इसके चूड़ को खाऊँगा । मुझे

कौन रोकेगा ? मैं इसके चूड को निश्चय ही खाऊँगा, इसलिए मैं राजा बनूँगा ।

‘मैं बनूँगा राजा और सेठानी भद्रा रानी बनेगी । पर मेरे तो और भी रानियाँ हो जाएँगी । फिर तो मेरे ठाठ हो जाएँगे । मैं अपने को तापस राजा प्रसिद्ध करूँगा । फिर मुर्गे के चूड वाली बात थोड़े ही कहनी है ? फिर तो मैं कहूँगा कि तपस्या के बल पर मुझे अनचाहे ही राजपाट मिल गया ।’

सेठानी आई । उसने तापस का हाथ पकडा तो बेचारे का विचार स्वप्न टूट गया । वह कुछ पूछती, उससे पहले ही तापस बोला—

“आज मेरे लिए मन-पसन्द भोजन बनाओ ।”

“वह तो रोज ही बनाती हूँ ।” सेठानी बोली—
“फिर आज क्यों नहीं बनाऊँगी ?”

“तो बनाओ ।” तापस बोला —“अपने इस मुर्गे का मास बनाओ ।”

सेठानी बोली—

“मुर्गे राजगृह मे और भी मिल जाएँगे । यह मुर्गा तो उन्हें बहुत प्रिय है । आते ही पूछेंगे तो क्या जवाब दूँगी ? इस मुर्गे का वध मैं नहीं कर सकती ।”

“तो क्या अब तक नाटक करती रही ?” तापस बोला—“ऐसी झूठी स्त्री के पास मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता । तू तो मेरे साथ भागने की कह रही थी । आज-पति इतना प्यारा हो गया कि उसका यह मुर्गा भी नहीं मार सकती । मैं अब जाता हूँ ।”

भद्रा ने तापस के पैर पकड़ लिये । खुशामद के स्वर मे बोली—

“मुझे क्या पता था कि आप तनिक-सी बात पर नाराज हो जाएँगे ? आपको यही मुर्गा पसन्द है तो मैं इसी का मांस बनाऊँगी ।”

भद्रा ने मुर्गा मरवाया और उसका मांस राध कर रख दिया । फिर तापस से कहा—

“मांस तैयार है । आप तीन दिन तक खा सकते है । एक मुर्गे का मांस इतना पर्याप्त हो गया है कि आप अकेले एक वार मे नही खा सकते ।”

“मैं तो बहुत थोडा खाऊँगा ।” तापस ने कहा—
“वाकी तुम लोग वाँट लेना । पर आज नदी स्नान करके देवदर्शन करूँगा, तब विधि-विधान से खाऊँगा ।”

“क्यो आज ऐसी क्या बात है ?” सेठानी ने पूछा—
“जो देवदर्शन करके तब मुर्गे का मांस खाओगे ?”

तापस बोला—

“भद्रा रानी । तापस राजा की वाते वडी रहस्यमय होती है । सात दिन बाद तुम देखना, क्या से क्या हो जाएगा । ... अच्छा तो मैं अब जाता हूँ ।”

मनमोदक खाते हुए और तापस राजा के रूप मे प्रसिद्ध होने के सपने देखते हुए तापस नदी स्नान करने चला गया ।

उसके जाते ही सागरदत्त विद्यालय से आया और माँ से बोला—

“माँ आज तो बड़े जोरो की भूख लगी है । कुछ खाने को दो ।”

“अभी तो आया है और अभी खाना ?” भद्रा बोली—“कुछ देर बैठ तो सही ।”

“नहीं माँ, आज तो मुझे बहुत जल्दी जाना है ।” सागरदत्त ने कहा—“गुरुजी ने आज माँ की ममता का पाठ पढाया था । मुझे तुम्हारी याद आगई सो चला आया । आज हमारे यहाँ प्रहेलिका प्रतियोगिता है । अपनी टोली का संचालन मुझे ही करना है । तुम्हारे हाथ का कुछ खाकर संचालन करूँगा तो हमारी टोली की ही जीत होगी ।”

सेठानी ने सागरदत्त के सिर पर हाथ फेरा । प्यार से बोली—

“अच्छा जा । उधर मुर्गे का मास रखा है । थोड़ा सा अलग लेकर खा लेना । बाकी तपसी जी के लिए छोड़ देना ।”

सागरदत्त ने मास लिया । सबसे पहले उसे चूड़ ही मिला । उसने वही लेकर खा लिया । थोड़ा-सा और भी खाया । ‘जो राजा वनेगा, वही चूड़ खायेगा ।’ भूदेव नैमित्तिक की यही बात सही निकली । जिसे राजा बनना नहीं है, वह खा ही नहीं सकता । वह तो छोड़कर चला ही गया । जिसे बनना है, वह अकस्मात् ही आगया । धन्य लीला—भाग्य लीला ।

“मेरा रथ तैयार खड़ा है ।” सागरदत्त ने कहा—
“तो मैं अब जाता हूँ ।”

मानो भावी राजा को चूड़ खाने के लिए ही भावी ने सागरदत्त को भेजा था। थोड़ी ही देर बाद तापस भी आ गया। उसके मस्तक पर तिलक था। हाथ में फूल, मुख पर प्रसन्नता और मन में राजा वनने की महत्त्वाकांक्षा।

“अब लाओ मास।” स्वयं ही पट्टे पर बैठते हुए तापस ने कहा—“सात दिन बाद तुम देखना मुझे।”

तापस मास खाने बैठा। माँस को चम्मच से कुरेदा। मूर्गे की दोनों टाँगें मिल गईं। माँस के टुकड़े भी मिले, पर चूड़ नहीं मिला। तापस घबराया और आक्रोश में बोला—

“भद्रा ! इधर तो आ।”

भद्रा आई। सहमकर बोली—

“क्या हुआ ?”

“इसमें चूड़ तो है ही नहीं। अरे चूड़ नहीं जानती। मूर्गे का मुकुट—उसकी लाल शिखा ! कहाँ गया चूड़ ?”

भद्रा बोली—

“चूड़-वूड़ की मैं क्या जानू। सागर आया था। थोड़ा-सा मास वही खा गया है।”

तापस ने माथा पीटा—

“जो चूड़ खायेगा, वही राजा वनेगा। तो अब सागरदत्त ? नहीं-नहीं।

“भद्रा ! जल्दी जा। सागरदत्त को वन में ले जाकर उसका वध कर दे। उसके पेट से चूड़ निकालकर मुझे दे।”

भद्रा काँप गई। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिये। बोली वह—

“तुम मेरा वध कर दो। पर मैं पुत्र का वध कैसे करूँगी। यह आदेश मुझे मत दो।”

“यह काम तुम्हें करना ही है।” तापस उठकर खड़ा हो गया—“अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है क्या? याद रख, यदि तू सागर का वध करके चूड़ नहीं लाएगी तो मैं तेरी नाक काटकर चला जाऊँगा। तू किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी।”

भद्रा सोचने लगी। गोमती धाय सब सुन रही थी। उसने सोचा—‘काम की दासी यह दुष्टा पुत्र का वध करने को तैयार हो जायेगी। मैं सागर को बचाऊँगी।’

यह सोच गोमती धाय चुपचाप खिसक गई। सीधी विद्यालय पहुँची। सागरदत्त का हाथ पकड़ा और भाग छूटी।

इधर भद्रा को मौन देख तापस ने उससे कहा—

“भद्रा! मैं और तुम जीवित है तो तेरे बहुतेरे पुत्र हो जाएँगे। तू सागरदत्त के उदर से चूड़ ले आ। उसे खाकर फिर यहाँ रहना किसे है? अरी पगली, मैं तापस राजा बनूँगा। तू मेरी रानी बनेगी। रानी और सेठानी का अन्तर तो तू जानती ही है। बरना शुक जैसी अपनी सुन्दर नासिका देख ले। यह फिर नहीं रहेगी। मुझसे प्रेम करती है तो अपने प्रेम का परिचय दे।”

भद्रा तैयार हो गई। काम की महिमा ऐसी कि माँ पुत्र का वध करने को चल दी।

इधर गोमती धाय सागरदत्त को लिए बढी चली जा रही थी। छह दिन और छह रात की अनवरत यात्रा के बाद दोनो चम्पानगरी के निकट उद्यान में पहुँच गये। उद्यान में ठहरने के बाद सागरदत्त ने गोमती से पूछा—

“धाय माँ ! रास्ते में तुमने इतना ही कहा था कि मेरे प्राणों पर सकट है। अब तो बताओ कि मुझ पर कैसा सकट था।”

“कुछ मत पूछो बेटा।” गोमती धाय ने कहा—
“सक्षेप में बताती हूँ। तुम्हारी माँ तापस के वश में होकर घर लुटा रही है। खुद भी लुट चुकी है। उसी की खातिर वह तुम्हें मारने विद्यालय आई होगी।

“वत्स अब हम दूसरे राज्य में हैं। मैं किसी के घर मजदूरी करूँगी। तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूँगी।”

“पुत्र के होते धाय माँ तुम मजदूरी करोगी ?” सागरदत्त ने कहा—“मैं सोलह वर्ष का हो गया। आठ वर्ष में मैं काफी पढ़ भी लिया। मैं दो पेट के लिए तो कमा ही लूँगा। अब मैं वैसा सागर नहीं रहा कि तुम मुझे गोद में लिये-लिये फिरो।”

गोमती ने सागरदत्त का माथा चूम लिया और दोनो एक पेड़ के नीचे ही लेट गये। यह रात छठे दिन की अन्तिम रात थी। अगला प्रभात सातवें दिन का प्रभात था।

चम्पापुरी के राजा अरिसूदन निस्सतान मरे थे।

सगे-सम्बन्धियों में भी कोई ऐसा नहीं था, जो उनका उत्तराधिकारी बनकर चम्पापुरी के राज-सिंहासन पर बैठता। सवा महीने तक का शासन मंत्रियों ने चलाया। उसके बाद राज-परिषद के लोग एकत्र हुए। महामंत्री ने सबसे कहा—

“उत्तराधिकारी के अभाव में कल हमें उसी प्रथा को दुहराना है, जो हमारे देश में प्रचलित है। कल के दिन पंच दिव्य ही इसका निर्णय करेंगे कि चम्पापुरी का भाग्य विधाता कौन वनेगा।”

गृह सचिव ने समर्थन के स्वर में कहा—

“दैव का भेजा हुआ ही राजा बनना है। दैव जिसे राजा बनाकर भेजेगा, उसी को पंच दिव्य राजा बनायेगा।”

अगले दिन पंच दिव्य सजाये गये। पट्टहस्ती सजाया। घोडा सजा। छत्र, चँवर और कलश—ये इन दोनों पर रखे गये। यो ये पंच दिव्य हुए। एक बड़े जुलूस के साथ पंच दिव्य चले। साथ में सभी मंत्री आदि थे। दोपहर तक पंच दिव्य चम्पापुरी पुरी में घूमे, पर कोई भाग्य-शाली पुरुष नहीं मिला।

दोपहर बाद जुलूस नगरी से बाहर उद्यान में आया। पंचदिव्य स्वतः ही सागरदत्त की ओर चले गये। उसे देख घोड़े ने हेषारव किया। हाथी ने चिंघाड़ मारकर अपनी स्वीकृति दी और सूड से उठाकर कलश का जल सागरदत्त पर उडेलकर उसका अभिषेक किया। फिर पट्टहस्ती ने पँचरंगी फूलों की माला सागरदत्त के कंठ

में डाल दी। दिव्य छत्र स्वत ही उसके ऊपर तन गया। चँवर भी अपने आप डुलने लगा।

पच दिव्यो ने सागरदत्त को चम्पापुरी का राजा मनोनीत कर दिया तो जन समूह जय-जयकार करने लगा—

“चम्पापुरी के राजा की....”

“जय।”

फिर महामन्त्री ने करवद्ध होकर कहा—

“आप हमारे राजा हैं। चलकर चम्पापुरी को सनाथ कीजिए। आपकी प्रतीक्षा में ही राज-सिंहासन सूना पडा था।”

सागरदत्त की सवारी नगरी में घूमी। सातवे दिन वह राजा बन गया। विधि-विधान से उसका राज्याभिषेक हुआ। गोमती राजमाता बनी। राज्य-भर में चम्पानरेश सागरदत्त की दुहाई फिरी। पर राजा होने के बाद सागरदत्त ने अपना नाम बदल दिया। उसे धात्री गोमती लाई थी, इसलिए उसने स्वत ही अपना नाम धात्रीवाहन रख लिया। सागरदत्त ने गोमती से कहा भी—

“धाय माँ ! मेरा यह नया नाम धाय माँ के ममता भरे प्रेम की याद दिलाता रहेगा। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि श्रेष्ठपुत्र सागरदत्त ने मरने के बाद राजा धात्रीवाहन के रूप में नया जन्म पाया है।”

“नया नाम वैसे भी ठीक है ।” गोमती धाय ने कहा—“धात्रीवाहन राजा का यश दिग्दिगन्त मे फैले तो कोई वात नही । पर राजा सागरदत्त के नाम से तुम प्रसिद्धि पाते तो तापस कुछ पड्यत्र अवश्य रचता ।”

“राजगृह की वाते भूल जाओ माँ ।” राजा धात्रीवाहन ने कहा—“अब हमारा नया जीवन शुरू होगा ।”

राजा धात्रीवाहन के सुशासन मे चम्पा की प्रजा सुख से रहने लगी । समस्त प्रजा अपने पुराने राजा को भूल-सी गई, क्योकि धात्रीवाहन न्यायप्रिय, प्रतापी और प्रजावत्सल राजा था । उसके शासन मे धर्म की रक्षा थी ।

यवन देश की सफल यात्रा करके श्रेष्ठी कठ राजगृह लौटा । माल के छकडे उसने सीधे गोदामों पर पहुँचा दिये । फिर घर पहुँचा तो घर की दशा बडी शोचनीय थी । घर का सब काम भद्रा ही करती थी । सभी दासियाँ और सेवक जा चुके थे । वस हवेली मात्र रह गई थी और सब लुट चुका था । भद्रा ने कृत्रिम स्नेह के साथ कठ का स्वागत तो किया, पर कठ को उसके स्वागत मे तह वात नजर नही आई, जिसकी उसे आशा थी । कठ ने पूछा—

“प्रिये ! घर ऐसा क्यो हो गया ? कहाँ गये सब नौकर ? तुम्हारे रहते लक्ष्मी किनारा कैसे कर गई ?”

अब क्या कहे भद्रा ? उसके पास कहने को कुछ नही

था। कठ की दृष्टि तोते पर पड़ी तो उसने तोते से कहा—

“हे शुक ! तुमसे क्या छिपा है ? तुम्ही मुझे सब कुछ बता सकते हो ?”

शुक बोला—

“पहले मुझे मुक्त करो। मेरे-तुम्हारे मिलन का आज अन्तिम दिन है। सब कुछ बताने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा।”

कठ ने पिंजड़े की खिडकी खोली तो तोता उड़कर आँगन में खड़े आम्र वृक्ष पर जा बैठा। फिर बोला—

“तुम्हारा गृहस्थ-जीवन तो अब नरक हो चुका। भद्रा इस तापस के वासना पक में फँसकर अपना स्त्रीत्व नष्ट कर चुकी है। इसी ने पानी की तरह पैसा बहाया है। तुम्हारे धन पर तापस ने खूब गुलछरें उड़ाये हैं। वेतन न मिलने के कारण सब दास-दासियाँ किनारा कर गये। कुछ दिन तक तुम न आते तो ये दोनों मिलकर इस हवेली को बेच देते और भाग जाते। अब तुम जो चाहो सो इन्हे दण्ड दो। मैं चला ।”

तोता चला गया और कठ एकान्त में जाकर चिन्तन करने लगा। चिन्तन करते-करते कठ के मन में ससार के प्रति वैराग्य भर गया—‘कोई किसी का नहीं होता। सब रिश्ते छल से भरे हैं। ससार बड़ा ही नाटकीय है। स्वप्न देखकर मनुष्य इतना तो जान जाता है कि मैंने जो कुछ देखा वह सब भूठा था। पर ससार को मनुष्य अन्त तक सत्य ही समझता रहता है। पर मुझे तो सब कुछ दीख गया कि ससार का रूप ‘मेरा’ विल्कुल असत्य

है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा भवन—कौन है मेरा ? कोई नहीं। भद्रा मेरी थी ही कब, जो मैं दुःख करूँ ? मेरा शरीर भी नहीं। अब तो 'मेरा' के बधन को तोड़ महाव्रतों का पालन करूँगा, ताकि आत्मा का वोभ उतरे।'

इधर कठ चिन्तन कर रहा था, उधर भद्रा भय से काँप रही थी। उसने तापस से कहा—

“अपनी व्यवस्था हम पहले ही नहीं कर पाये। अब जाने वह मुझे क्या दण्ड देगा ? गुमसुम गया है। कुछ करेगा अवश्य।”

“तो भाग चलो। अब क्या सोचती हो ?” तापस ने कहा—“यहाँ तो अब दाल गलेगी नहीं।”

ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक पडोसिन ने भद्रा को सदेश दिया—

“सेठानी ! तुम्हारे पति कठ तो मुनि बन गये। उन्होंने आचार्य गुणमुन्दर से दीक्षा ले ली।”

इस सवाद से भद्रा खुश हुई। तापस भी खुश हुआ। पर नगर में चर्चा फैली—‘यवन देश से आते ही कठ मुनि क्यों बन गया ?’ कठ के पुराने दास-दासियों को पता चला कि हमारा स्वामी कठ श्रमण बन गया तो उन्होंने भद्रा के पापाचार की कहानी सबसे कह दी। अब तो भद्रा का जीना मुश्किल हो गया। लोग धिक्कारने लगे। भद्रा राजगृह में मुँह दिखाने के योग्य नहीं रही। वचे-खुचे धन की पोटली बाँधी और रात को तापस तथा

भद्रा राजगृह छोड़कर चलते वने । अब उनके जीवन मे भटकना ही-भटकना रह गया था ।

भटकते-भटकते दोनो चम्पापुरी पहुँच गये । भद्रा ने सुभाव दिया—

“यह नगरी राजगृह से छोटी तो है, पर सुन्दर है । यही रहे ।”

“पर रहेगे कहाँ ?” तापस ने कहा—“इतना धन भी तो नहीं है कि एक छोटा-सा घर ही खरीद लेते ।”

“अब भी घर के सपने देखते हो ?” भद्रा कुछ क्रोध मे बोली—“तुमने सब पैसा पानी की तरह वहा दिया । अब तो गुजर की बात करो ।”

“तेरे पीछे मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, सो कुछ नहीं कहेगी ।” तापस विगडा—“मैंने क्या तेरे हाथ-पैर जोडे थे ? तूने ही मुझे नीचे गिराया ।”

“इन बातो मे अब क्या रखा है ?” भद्रा बोली—“तुम पुरुष हो, इसलिए मुझे दवा रहे हो । पर अब तक मैंने तुम्हे खिलाया, अब कुछ पुरुषार्थ करो और तुम मुझे खिलाओ । देखो, मजदूरो की बस्ती मे एक भौपडी डाल लो । धीरे-धीरे मकान भी बना लेगे ।”

तापस ने एक भौपडी बनाई । पडोसी लकडहारो से उसका परिचय भी हो गया । घर-गृहस्थी का छोटा-मोटा सामान भी खरीद लिया । तापस ने काम ढूढ लिया । पहले दिन भद्रा ने भोजन बनाया । तापस ने खाया तो बोला—

“तुम्हे नमक का कुछ भी अन्दाज नहीं है ? रोटियो

मे भी नमक और दाल मे भी । मुझसे तो यह खाना नही खाया जायगा ।”

“ज्यादा नमक है तो थोड़ा पानी डाल लो ।” भद्रा बोली—“भूल गये वह दिन, जब कहते थे कि मेरे हाथो मे जादू है । तब तो तुम्हे मेरे हाथ का बना खाना बडा स्वादिष्ट लगता था और आज नमक ज्यादा बताते हो ?”

“वात-वात पर लडेगी तो गाडी कैसे चलेगी भद्रा ?” तापस बोला—“नमक ज्यादा है तो ज्यादा बता दिया ।”

भद्रा उठी और एक पात्र मे रखा मठा तापस के सामने रख दिया । बोली—

“मठे से खाओ, नमक कम हो जाएगा ।”

“अरे, यह मठा तुम कहाँ से ले आई ?” तापस ने कहा—“मठा क्या है भूलोक का अमृत है ।”

भद्रा बोली—

“भाग्य की विडम्बना बडी विचित्र है । मैंने भी एक सेठानी के यहाँ काम लगा लिया है । सबेरे से दोपहर तक का काम है । उसी ने यह मठा दिया था । .. पर भाग्य की विडम्बना यह है कि उसका नाम भी भद्रा सेठानी है । उसने जब मेरा नाम पूछा तो मैंने भद्रा बताया और यह भी कहा कि मुसीबत के मारे हम लोग यहाँ आकर बस गये है । इस पर वह कहने लगी—यह सब भाग्य की ही तो बात है कि तू भी भद्रा और मैं भी भद्रा ।

‘जो बात वह नही कह पाई, वह मैंने कही कि एक भद्रा स्वामिनी है और एक सेविका, जबकि दोनो को

राशि एक ही है। इस पर सेठानी ने कहा—राशि के चक्कर में पडकर क्या होगी भद्रा राम और रावण की भी तो एक ही राशि थी।”

“यह तूने अच्छा किया भद्रा।” तापस ने कहा—
“अकेले तेरा मन भी नहीं लगता। तेरा वक्त कट जाया करेगा।.. पर तू मायूस मत हो। एक दिन मैं तुझे पहले की तरह भद्रा सेठानी बनाकर छोड़ूंगा। देखना तू यह भौपडी भवन में बदल जाएगी।”

तापस की बात सुन भद्रा मुस्कराई। उसकी मुस्कराहट में तापस ने अपनी उपेक्षा देखी तो पूछा—

“क्यों ? क्यों मुस्कराई तू ? क्या यह सब नहीं हो सकता ?”

“आपकी बात पर तुझे एक घटना याद आ गई, इसलिए हँसी भी आ गई। बुरा न मानो तो सुना दूँ।”

“हाँ-हाँ, सुना दे।” तापस बोला—“बुरा क्यों मानूंगा ? जब तेरी गालियाँ तक सह लेता हूँ तो बात का बुरा क्यों मानूँगा ?”

भद्रा सुनाने लगी। एक निर्धन व्यक्ति कल्पना किया करता था कि किसी दिन मेरे घर में धन आयेगा तो मैं गाँव के लोगो को भोज दूँगा। आस-पास के ब्राह्मण भी बुलाऊँगा सब मेरी प्रशंसा करेंगे कि वडी अच्छी दावत दी।

एक दिन निर्धन व्यक्ति ने सपना देखा कि मेरे कोठे में लड्डू, वालूसाई आदि मिठाइयो के ढेर लगे है। टोकरो

मे पूडिया भी भरी पडी है । लम्बा-चौडा कोठा मिठाइयो से भरा है । वस, निर्धन की आँख खुली तो अपनी पत्नी को जगाकर बोला—

“जल्दी उठ । और काम वाद मे करना, पहने कोठे का ताला लगा । नही तो सब चला जाएगा ।”

“क्या चला जाएगा ?” घरवाली ने कहा—“कोठे मे क्या धरा है जो ताला लगाऊँ ?”

“वहस मत कर ।” निर्धन ने कहा—“पहले अँधेरे-अँधेरे कोठे का ताला लगा दे ।”

घरवाली ने ताला लगा दिया । फिर पति के पास आकर बैठ गई और बोली—

“अब क्या आज्ञा है ? कोठे का ताला तो लगा दिया ।”

निर्धन बोला—

“रात कितनी होगी ?”

“ज्यादा-से-ज्यादा तीन घडी ।” घरवाली ने कहा—“प्रभात तो हो ही गया । थोडा अंधेरा बाकी है ।”

निर्धन व्यक्ति ने कहा—

“सबेरा होते ही तू गाँव वालो को भोज का निमन्त्रण दे आना । मैं पत्तले और सकोरे लेने जाऊँगा ।”

“मगर खिलाओगे क्या ?” घरवाली बोली—“आज तुम्हे हो क्या गया है ?”

“फिर वही वहस ।” निर्धन ने कहा—“मैं जैसे कहूँ,

वैसे कर । भण्डार भरा है । किसी चीज की कमी नहीं है ।”

घरवाली को पति की बात माननी पड़ी । ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया । दोपहर को सब इकठ्ठे हुए । सब के सामने पत्तले परोस दी गई । सकोरे परोसे गए । कुल्लडो में पानी परोस दिया । अब निर्धन व्यक्ति ने कोठा खोला । पर वहाँ क्या था ? कुछ भी नहीं । सपने के भरे भण्डार जागकर किसने देखे हैं ? अब क्या हो ? पत्नी बोली—

“यह क्या किया तुमने ? अब कैसे सम्हालोगे ?”

निर्धन बोला—

“चतुर प्रिये ! विगडी बात को तू ही बना । मैं धोखा खा गया । सपने में तो सब कुछ था ।”

सकटकाल में भी घरवाली को हँसी आ गई । विगडी बात बनाने के लिए वह गोद के वच्चे को लेकर वहाँ गई, जहाँ भूखे वामन खाली पत्तलों को रखे बैठे थे । घरवाली ने एक बूढ़े ब्राह्मण के चरणों में अपना वच्चा लिटाया और बोली—

“ये तेरे बाबा हैं । इनका आशीर्वाद ले ।”

फिर इसी क्रम से वच्चे को लिटाती-धुमाती जाती और क्रम-क्रम से कहती—

“ये तेरे ताऊ हैं । और ये चाचा लगते हैं ।....ये बड़े भैया हैं । आज सब का आशीर्वाद ले ।”

भूखे ब्राह्मणों में से एक पर न रहा गया वह खीभकर बोला—

“कब तक आशीर्वाद लेगी ? भूख के मारे दम निकला जा रहा है । जल्दी से साग-पूड़ी, रायता, खीर-खुरमा, सौंठ-चटनी, पापड़-कचौड़ी, दही-बूरा—जो कुछ हो जल्दी ला । आशीर्वाद भूखे का नहीं फलता ।”

निर्धन की घरवाली ने सबके हाथ जोड़े और बोली—

“इस बालक के जन्म पर मैंने ‘फोक वामन’ बोले थे । अतः मैं तो पानी ही पिला सकती हूँ ।”

भल्लाते हुए सब उठे और गालियाँ देते हुए अपने-अपने घर गये ।

यह दृष्टान्त सुनाते हुए भद्रा ने तापस से कहा—

“पहले की तरह मुझे सेठानी बनाने और भौपड़ी को भवन में बदलने के ऐसे ही सपने तुम देख रहे हो, जैसे निर्धन व्यक्ति ने देखे थे ।”

तापस हँसते-हँसते लोट-पोट हो गया और बोला—

“तू ऐसे ही किस्से सुनाती रही तो मुझे यह सज्जरी भी बड़ी अच्छी लगेगी । सब दिन यो ही कट जाएँगे ।”

भद्रा और तापस के दिन चम्पापुरी में कट रहे थे ।

तप की महिमा अनन्त है। इसका गुणगान करने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि—तप आधार सब सृष्टि भवानी। अर्थात् यह सृष्टि तप के आधार पर ही टिकी है। इतना तो निश्चित ही है कि तप सुखप्रद है और दुख-दोष का नाश करने वाला है। दुःख क्या है? दोष क्या है? कर्म का दुस्सह बध दोष है और उसका भोग दुःख है। तप के बल से मनुष्य कर्मक्षय करके सदा के लिए बधनमुक्त हो जाता है।

तप क्या है? धर्म का एक विशिष्ट अंग तप है। धर्मभाव के बिना किया गया तप केवल कायाकण्ठ होता है, तप नहीं। तप एक साधन है, एक मार्ग है और इसकी सिद्धि अथवा लक्ष्य है मोक्ष पद या शिवलोक की प्राप्ति। इसी के लिए मुनि जन अपने तन को कसते हैं। मुनि कठ ने भी तप किया और वे तपोधारी श्रमण हो गए।

मुनि कठ को तप प्रभाव से अनेक लब्धियाँ सहज ही प्राप्त हो गईं। तेजोलेश्या आदि लब्धियों के बल पर वे ससार को उलट-पलट कर सकते थे। पर वे कभी इन लब्धियों में अटके नहीं। इनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। वे समताभाव में निमग्न रहते हुए एकाकी

विहार करने लगे । ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मुनिवर कठ जगत का कल्याण कर रहे थे । भटके लोगो को राह दिखाना कठ जैसे निर्ग्रन्थ मुनियो का सहज स्वभाव होता है ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मुनिवर कठ चम्पापुरी मे आ गये । तीसरे प्रहर वे नगरी मे गोचरी के लिए घूम रहे थे कि भद्रा की दृष्टि उन पर पडी । देखते ही पहचान गई । उसने सोचा—‘यह मेरा जीना दूभर कर देगा । चम्पापुरी मे जैसे-तैसे गृहस्थी जमी है और यह मेरा भण्डाफोड करके सब चौपट कर देगा । अरे यह तो इधर ही आ रहा है । कहाँ भागूँ ? ’

इतनी ही देर मे मुनि कठ भद्रा की भोपडी के सामने आकर खडे हो गये । भद्रा ने उन्हे आहार बहराया और चुपके-से अपने हाथ मे से सोने की अँगूठी निकालकर आहार के साथ ही रख दी । मुनि जब चलने लगे तो भद्रा ने हल्ला मचाया—

“चोर-चोर-चोर । पकडो इसे । मेरी सोने की अँगूठी लिये कैसा लपकते कदमो से जा रहा है ।”

हल्ला सुनते ही लोग इकट्ठे हो गये । भीड मे धर्म-द्वेषी लोग भो थे । मिथ्यावादियो की कमी कही नही होती । कुछो ने मुनि के पात्र देखे तो सबमुत्र भद्रा को अँगूठी निकल आई । अब तो कुछ लोग मुनि को पीटने लगे । यदि चाहते तो मुनि सबको भस्म कर सकते थे । पर उनके लिए तो निन्दा-स्तुति, शत्रु-मित्र सब बराबर थे । समताभावी मुनि गालियाँ सुनते रहे और पिटते भी

रहे। उनकी धर्मदृष्टि में तो यह उनके कर्मों का क्षय हो रहा था।

राजभवन की छत पर से राजमाता गोमती ने कठ मुनि को दूर से ही देखा तो उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी-दौड़ी राजसभा पहुँची और राजा धात्रीवाहन से बोली—

“अनर्थ हो रहा है। महामुनि कठ, जो ससारी नाते से तुम्हारे पिता हैं, उनको पीटा जा रहा है।”

राजा धात्रीवाहन ज्यो का त्यो उठ गया। दौड़ा-दौड़ा मुनि की ओर भागा। पीछे-पीछे राजसेवक और मंत्री आदि भी गये। गोमती भी गई। राजा को आया देख काई-सी फट गई। राजाज्ञा से तुरन्त ही धूर्तों को पकड़ लिया गया। धात्रीवाहन मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला—

“क्षमा करे मुनिदेव। मेरे राज्य में आप पर यह उपसर्ग हुआ।”

“क्षमा किस-बात की?” मुनि बोले—“ये सब तो मेरे उपकारी हैं। तुम सबको छोड़ दो। हर जीव अपने किये का फल ही भोगता है।”

राजा ने मुनि के कहने से सबको मुक्त करा दिया। फिर अपनी माँ भद्रा को देखा। गोमती उसे सब कुछ बता चुकी थी। दूसरी ओर मुँह फेरकर राजा ने अपने अमात्य से कहा—

“यह स्त्री और इसका पति तापस चम्पापुरी में न रहने पाये।”

राजाज्ञा का पालन हुआ। भद्रा और तापस को देश-निकाला मिला। राजा धात्रीवाहन सम्मान के साथ मुनि को अपने साथ ले गया। राजोद्यान में उनकी व्यवस्था की और विनती की—

“प्रभो ! इस वार का चातुर्मास आप चम्पापुरी में ही बिताये। चम्पापुरी सनाथ हो जाएगी।”

मुनि कठ नित्य देशना देते। अपार भीड उनकी देशना सुनने जाती। राजा धात्रीवाहन और गोमती नित्य जाते। राजा ने श्रावक के वारहव्रत ग्रहण किये और सम्यक्त्व धारण किया। मुनि की देशना के प्रभाव से अनेक लोगो ने श्रावकव्रत ग्रहण किये।

धर्मप्रभाव के कारण राजा धात्रीवाहन ने अमारि-पटह की घोषणा कराई। सर्वत्र आखेट का निषेध हो गया। मछए अब मछली नहीं पकड सकते थे। वन के हिरन आदि अब निश्चिन्त घूमते थे। राज्य की ओर से अनेक दानशालाएँ खोल दी गईं। इस धर्मजागृति से धर्मनिष्ठो में आनन्द की लहर फैली तो धर्मद्वेषी और मिथ्यावादियो में धर्म के प्रति सहज ईर्ष्या जाग गई।

धर्मद्वेषी खलो का यह सहज स्वभाव होता है कि वे—‘जे विनु काज दाहिनेहु वाएँ।’ ये दुष्ट अकारण हो सतो और धर्मनिष्ठो को कष्ट दिया करते हैं। एक दिन ऐसे ही धूर्तो ने अपनी गुप्त सभा की और कहा—

“इस मुनि के आने से नगरी में धर्म की महामारी फैल गई है। राजा धर्म-धर्म चिल्लाता है। प्रजा उसका अनुसरण करती है। हमारे सब धन्धे चौपट हो गये।

जुआ खेलते लोग डरते है कि पाप लगेगा । राजा का डर अलग है । जो कि धर्म को नही भी मानते वे राजा से डरते है । मास कही ढूढे नही मिलता ।”

“इस दुखडे को रोने से क्या लाभ ?” एक वधिक ने कहा—“हमे तो इस वात पर विचार करना है कि धर्म की इस वाढ को कैसे रोका जाए ।”

“इसका उपाय मैं सोचकर आया हूँ ।” एक काने जुआरी ने कहा—“धम्मा नाम की यह चाडालिनी हमारा काम वनायेगी ।”

धम्मा खडी हुई । वह गर्भवती थी । रग काला, वाल छोटे-छोटे, आँखे गोल और मुख पर वेशर्मी की छाया । धम्मा ने काने जुआरी से कहा—

“पूरी पाँच सौ लूगी ।”

काना बोला—

“हाँ-हाँ, पाँच सौ ही मिलेगी । पाँच सौ मुद्राएँ पहले और काम होने पर वाद मे । ठीक उस दिन जाना, जिस दिन कठ मुनि चातुर्मास समाप्ति की अतिम देशना दे ।”

चाण्डालिनी धम्मा को जो काम सौपा गया था, वह सवको पसन्द आया । तत्काल पाँच सौ मुद्राएँ इकट्ठी की गई । बुरे कामो का चन्दा वडी जल्दी होता है । पाँच सौ मुद्राएँ लेकर धम्मा अपने घर गई । दुष्टो की सभा विसर्जित हो गई ।

मुनि कठ चातुर्मास समाप्त कर चुके थे । उन्होने राजा धात्रीवाहन से कहा—

“राजन् ! आज की देशना देने के बाद हम अन्यत्र विहार करेंगे ।”

कुछ उदास होकर राजा ने कहा—

“आपको रोका तो नहीं जा सकता । पर विदा करते दिल टूटता है ।”

“यह तुम्हारा मोह है राजन् ।” मुनि ने कहा—
“यह मोह ही सब दुखो का कारण है । स्थान-मोह न हो, इसलिए तो श्रमण-सन्त चातुर्मास के अतिरिक्त कभी भी एक स्थान पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते ।”

इसके बाद राजा धात्रीवाहन ने मुनिश्री की अन्तिम देशना की घोषणा कराई । सब बाग में इकट्ठे हुए । राजा-प्रजा मुनि कठ की देशना सुन रहे थे । मुनि कह रहे थे—

“मोह को दुखो का कारण कहा । यह मोह क्या है ? मोह अधिकार है । अघेरे में कुछ का कुछ लगता है । रस्सी साँप दिखाई देती है । हमारे जीवन में इसको अज्ञान कह सकते हैं । तो अज्ञान, मोह अथवा अधिकार के कारण जो अपना नहीं, वह अपना लगता है । अपना लगना ही ससार है । तन मेरा है, भवन मेरा है, मित्र मेरा है, परिवार मेरा है । इसी तरह माता-पिता, भाई, पुत्र और पत्नी मेरे हैं । इन दसों में ससार सिमट गया है । झूठा ससार सत्य लगता है, इसी मोह के कारण ।

“अज्ञान के कारण मनुष्य धन में सुख देखता है । पर धनी भी रोते हैं । उनकी छाती पर भी चिन्ता का बोझ लदा रहता है । अज्ञान के कारण वे यह नहीं

जानते कि ज्यो-ज्यो धन बढ़ेगा चिन्ता भी बढ़ेगी। धन का उपयोग करो अवश्य, पर उसे बटोरो नहीं। बाँटो। गरीबों में बाँटो, धनहीनों में बाँटो।

“तो यह मोह कैसे मिटेगा ? शिक्षा से ? अध्ययन से ? नहीं। बाहरी शिक्षा तो ज्ञान-लाभ की बाधाओं को दूर कर सकती है, आपका अज्ञान नहीं मिटा सकती। तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि तुम्हारी आत्मा को छोड़कर तुम्हारा, और कोई शिक्षक नहीं है।

“भव्य जीवो ! - चार महीनों में मैंने अपने अनुभव की बातें तुमसे कही। इनसे तुम जो लाभ उठा सको अवश्य उठाना। आज हमें अन्यत्र विहार करना है।”

इतना कह मुनि कठ मीन हुए कि घम्मा चाण्डालिनी उठकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी वेशमी से कहा—

“मुझे सकट में डालकर कहाँ जाएगा पाखण्डी ! तेरे इस गर्भ का मैं क्या करूँगी ? जब तो मीठी-मीठी बातों से मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब भागना चाहता है।”

मुनि शान्त रहे। इस झूठे आरोप पर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने चाण्डालिनी से कहा—

“हे भद्रे ! अनर्गल बातें क्यों कर रही हो ? एक साधु पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। अपने शब्द वापस लो।”

चाण्डालिनी तो धूर्तों द्वारा पढाई गई थी। वह तो विलख-विलखकर रोने लगी और रोते-रोते बोली—

“हाय ! अब झूठ बोलता है । पहले अपने इस गर्भ की व्यवस्था कर । मैं तुझे जाने नहीं दूंगी । तूने मेरा जीवन विगाड़ा है तो मैं भी तुम्हें मुख से नहीं बैठने दूंगी ।”

अब तो सभा में गजब का सन्नाटा था । धर्म-द्वेषी मन-ही-मन मुस्करा रहे थे । धर्मनिष्ठ मन-ही-मन चकित थे । एक ओर चाण्डालिनो का रोना और दूसरी ओर मुनि का धर्मतेज उन्हें शका में झुला रहा था । राजा धात्रीवाहन भी चकित था । वह कभी चाण्डालिनी की ओर देखता, कभी मुनि की ओर ।

मुनि ने एक बार पुन चाण्डालिनी को समझाया पर वह भला क्यों मानती ? तब मुनि कठ को क्रोध आ गया । उन्होंने सोचा, ‘यदि इस समय अपनी लब्धि का प्रयोग नहीं किया तो धर्म की अवमानना होगी । मेरे एक मौन से हजारों श्रद्धालु सम्यक् श्रद्धा से पतित हो जायेंगे, धर्मप्रेमी जिन धर्म से विमुख हो जायेंगे । अतः आवेण में मुनि कठ ने कहा—

“भद्रे ! यदि यह गर्भ मेरा ही है तो अभी सब के सामने तेरे योनिमार्ग इसका प्रसव हो । यदि तू झूठ बोलती है और यह गर्भ मेरा नहीं है तो अभी तेरा पेट फाड़कर यह अणु बाहर निकल जायेगा ।”

जैसे पकी मटर की फली अपने आप फटती है, वैसे ही चाण्डालिनी का पेट फटा और सबके देखते-देखते उसका गर्भ छिटक कर गिरा । चाण्डालिनी बेहोश हो गई ।

‘धर्म की जय हो ! अधर्म का नाश हो !’ के गगनभेदी

नारे लगे । धर्म छा गया । मिथ्यात्वियों के चेहरे काले पड गए । चाण्डालिनी भय से काँपने लगी । राजा धात्री-वाहन ने अपनी तलवार खींच ली और चाण्डालिनी से बोले—

“दुष्टे ! वता तूने मुनिराज पर झूठा आरोप क्यों लगाया । यदि सच बतायेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा वरना अभी तेरा वध कर डालता हूँ ।”

चाण्डालिनी बोली—

“अन्नदाता ! अब मारे या छोड़े । मुझे तो इस काने और इसके साथियों ने पाँच सौ मुद्राएँ देकर राजी किया था कि भरी सभा में मैं यह कहूँ कि यह गर्भ मुनि का है ।”

वस, राजा के तनिक सकेत पर ही पड्यत्रकारियों को पकड़ लिया गया । राजा धात्रीवाहन ने तुरन्त उनके वध की आज्ञा दी । मुनि कठ ने कहा—

“इन्हें मुक्त करो राजन् ! अज्ञानी है । ये स्वयं अपने कर्मवध से दण्ड पायेंगे । धर्म की जय हो गई । इनकी हार ही इनकी मृत्यु है । मरे हुआ को तुम क्या मारोगे ?”

धात्रीवाहन राजा ने सबको छोड़ दिया । यथासमय मुनि कठ ने चम्पापुरी से अन्यत्र विहार किया ।

पूरी कहानी सुनाने के बाद मुनि मुनिपति ने कुचिक सेठ से कहा—

“श्रेष्ठी ! जैसे चाण्डालिनी ने मुनि कठ को विवश

किया, वैसे ही वार-वार मिथ्यारोप लगाकर तू भी मुझे विवश कर रहा है कि मैं भी कठ मुनि की तरह क्रोध करके तेरी आँखे खोलूँ।

“कु चिक ! तेरे आरोपो का मुझे तनिक भी क्षोभ नहीं है। पर इससे साधुता को मर्यादा नष्ट होती है। अत विवेक से काम ले और यह वात अपने मन से निकाल दे कि मैंने तेरा धन लिया है।”

कठ की कहानी सुनकर कु चिक भयभीत हो गया। धन का अपहर्त्ता कु चिक का पुत्र धनमित्र भी वही बैठा था। वह भी भीत हुआ। उसने अपने पिता को समझाया—

“पिताजी ! विचार तो करो कि ये मुनि कैसे है। ये मुनिपतिक नगर के यशस्वी राजा थे। राज्य का त्याग-कर ये मुनि बने तो फिर ये आपका धन क्यों लेगे ? धन लेने वाला साधु क्या कभी लब्धियाँ प्राप्त कर सकता है ? ये तो अनेक लब्धियों के धारक है।

“हे तात ! यदि इन्हे क्रोध आ गया तो अपने लब्धि-प्रताप से ये हमें उसी तरह नष्ट कर देंगे, जैसे लब्धिधारी मुनि विष्णु के कोप से नमुचि ने कष्ट पाया।”

भयभीत कु चिक बोला—

“पुत्र ! नमुचि कौन था ? उसने मुनिवर विष्णु के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया कि वह नष्ट हो गया।

“पुत्र ! मुनिवर मुनिपति के श्रीमुख से मैंने अनेक

दृष्टान्त सुने । अब तेरे मुँह से लब्धिधारी मुनि विष्णु और नमुचि की कथा भी सुनना चाहता हूँ ।”

“मुनि कठ ने तो बहुत थोडा क्रोध किया था ।”
कुचिक-पुत्र धनमित्र ने कहा—“मुनि विष्णुकुमार ने नमुचि पर क्रोध करके उसे तो शिक्षा दी, साथ ही धर्म की स्थापना भी की । अब पूरा दृष्टान्त ध्यान लगाकर सुनिये ।” □

मुनि सुव्रत स्वामी का ज्ञान-वैराग्य और तप प्रभाव दिग्दिगन्त में फैला था। वे श्रमण सघ के आचार्य थे। वे अपने सघ सहित जहाँ भी जाते, उनके दर्शनो को भीड़ उमड़ पड़ती। उनकी वाणी में सत्य का जादू ऐसा था कि उनके समय के अनेक राजा निर्ग्रन्थधर्म के अनुयायी बने और प्रजा भी धर्मानुरागिणी बनी।

जिन दिनों आचार्य सुव्रत का धर्मप्रभाव धरा पर फैला था उन्हीं दिनों उज्जयिनी में धर्मसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और प्रजावत्सल तो था ही, धर्म के प्रति भी विशेष आस्थावान था। लेकिन उसका मंत्री नमुचि राजा के स्वभाव का विलोम था अर्थात् नमुचि धर्मद्वेषी, मिथ्यावादी और नास्तिक था। अपनी सूझ-बूझ, वीरता और युक्ति कौशल के कारण ही नमुचि धर्मसेन राजा का मंत्री था, वरना अपनी पाप-वृत्ति के कारण वह धर्मसेन का मंत्री बनने के योग्य कदापि नहीं था।

एक बार आचार्य सुव्रत श्रमण सघ सहित उज्जयिनी पधारे। राजा धर्मसेन सहित समस्त प्रजा मुनि की देशना सुनने राजोद्धान गई। मुनि की सारपूर्ण देशना से प्रभावित होकर अनेक जनो ने श्रावकव्रत ग्रहण किये

और अनेक प्रतिबुद्ध भी हो गये । इस धर्मप्रभाव को दुष्ट नमुचि सहन नहीं कर पाया । उसने खुले शब्दों में धर्म की निन्दा की ।

श्रमण सघ के एक छोटे मुनि नमुचि की अनर्गल वाते नहीं सुन पाये । उन्होंने नमुचि के थोथे तर्कों को उसी तरह काट दिया, जैसे सूर्योदय से अधिकार कट जाता है । अब तो नमुचि का मुँह फक पड गया । जनता ने उसकी हँसी उड़ाई । एक ने तो यहाँ तक कह दिया—

“रुई का गोला पहाड़ से टकराने चला था ।”

दूसरे ने कहा—

“वालू की दीवार बैठ ही गई ।”

धर्मनिष्ठ राजा धर्मसेन और धर्मपरायण प्रजा को धर्मजय से भारी सतोष हुआ, पर नमुचि अपनी पराजय से तिलमिला उठा । कहावत है कि खिसियानी विल्ली खम्बा नोचती है । नमुचि ने सोचा कि सब तो चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे । इस छोटे साधु ने ही हजारों के बीच मुझे नीचा दिखाया है । आज रात को इसे ही यमलोक पहुँचाना है ।

रात को जब उज्जयिनी निद्रा की गोद में वेसुध पडी थी, तब नमुचि अपना दुष्ट इरादा पूरा करने के लिए चुपचाप उठा । उसके हाथ में नगा खड्ग था । जब वह राजोद्यान के द्वार पर पहुँचा तो शासन-देवी ने उसे वही स्तम्भित कर दिया । सवेरे तक नमुचि खवे-सा अचल खड़ा रहा ।

सबेरे उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके हाथ में नगा खड्ग देख सभी समझ गये कि यह दुष्ट कल की पराजय का बदला लेने के लिए छोटे मुनि को मारने आया था। अब तो उसकी बहुत निन्दा हुई—कटु निन्दा। विवश नमुचि ने सोचा, 'शासनदेवी और छोटे मुनि से क्षमा माँगे बिना जमे पैर उखड नहीं सकते।' जनता के सामने नमुचि ने शासनदेवी और लघु मुनि से क्षमा माँगी।

नमुचि मुक्त हो गया। जब वह घर लौटा, तब भी उसकी जनता ने भर्त्सना की। राजा धर्मसेन ने भी उसे बहुत फटकारा। नमुचि अब उज्जयिनी में मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहा। रात को उठकर चुपचाप उज्जयिनी से चल दिया और निश्चय किया कि किसी नये राज्य में जाकर नये सिरे से अपना जीवन शुरू करूँगा। मेरे जीवन का उद्देश्य सुव्रत और उसके श्रमण सघ को नष्ट करना होगा।

नमुचि मंत्रिकार्य की दृष्टि से योग्य था, पर स्वभाव से कुटिल और दुष्ट उसी तरह से था, जैसे जौक। जौक का एक स्वभाव तो यह होता है कि अपने आश्रयदाता पानी में ही टेढ़ी चलती है। दूसरा स्वभाव यह कि अच्छाई को त्याग बुराई ही को ग्रहण करती है—“रुधिर पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जौक।” गाय के स्तन से चिपकी जौक दूध नहीं पीती—रक्त पीती है। जौक की तरह टेढ़ा-कुटिल नमुचि भी अपने कुटिल इरादे पूरे करने और अपनी क्षमता का दुरुपयोग करने उज्जयिनी छोड़कर

चला और हस्तिनापुर पहुँच गया। उन दिनों हस्तिनापुर में पद्मोत्तर नामक राजा राज्य करते थे।

हस्तिनापुर के राजा पद्मोत्तर के दो रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम था ज्वालादेवी और छोटी का लक्ष्मी। यो तो राजा को दोनों ही प्रिय थी, पर छोटी रानी लक्ष्मी पर उनका स्नेह कुछ अधिक था। इसका एक कारण यह भी था कि बड़ी रानी ज्वालादेवी दो पुत्रों की माता थी और छोटी लक्ष्मी निस्सतान थी।

ज्वालादेवी और लक्ष्मी दो भिन्न सम्प्रदायों के धर्म को मानने वाली थी। ज्वालादेवी जैनधर्म की उपासिका थी और लक्ष्मी ब्रह्म उपासिका। अपने-अपने धर्म-सम्प्रदाय में दोनों की अटूट आस्था थी।

बड़ी रानी ज्वालादेवी ने शुभ स्वप्न देखकर जिस पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम विष्णुकुमार था। कालान्तर में ज्वालादेवी ने चौदह स्वप्न देखकर एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महापद्म था। चक्रवर्ती की माता ही चौदह महास्वप्न देखकर गर्भ धारण करती है। इस दृष्टि से राजकुमार महापद्म भावी चक्रवर्ती था।

ज्येष्ठ पुत्र विष्णुकुमार और अनुज महापद्म की जोड़ी राम-लक्ष्मण की-सी जोड़ी थी। दोनों भाई अमित सौन्दर्य के धनी थे। समय पाकर दोनों ही कला निष्णात, योग्य, समर्थ और युवा हुए। अब राजा पद्मोत्तर ज्येष्ठ

पुत्र विष्णुकुमार को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे ।

राजा पद्मोत्तर ने अपनी राज परिषद को एकत्र कर अपने मन की बात कही । सभा मे विष्णुकुमार और महापद्म—दोनों राजपुत्र भी उपस्थित थे । ज्येष्ठ राजकुमार विष्णुकुमार ने खडे होकर कहा—

“पूज्य तात और अमात्य जनो ! मुझे राज्य के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है । न मुझमे राज्य करने की क्षमता ही है । मैने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है । अत युवराज पद मेरे अनुज महापद्म को दिया जाए ।”

सवने विष्णुकुमार के निर्णय की सराहना की । तैयारियाँ हुई और यथादिन छोटे राजकुमार महापद्म को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया । इस अवसर पर नमुचि भी उपस्थित था । उसने अपनी पारखी आँखों से देखा कि भविष्य मे युवराज महापद्म ही काम देगा । बूढा राजा पद्मोत्तर मेरे किस काम का । अत नमुचि ने युवराज महापद्म का मन्त्रिपद प्राप्त कर लिया ।

देश-देशान्तर की बातों, किस्से कहानियों और अपने अनुभव से नमुचि ने महापद्म को प्रसन्न कर लिया । वह चाटुकारी करने की कला मे भी निपुण था । नमुचि का जीवन युवराज का कृपाहस्त पाकर आनन्द से वीतने लगा ।

युवराज महापद्म शासन कार्य मे पिता पद्मोत्तर

का हाथ बँटाता था। नमुच्चि उसका दाहिना हाथ था। वह भी अपनी सूझ-बूझ से युवराज की सहायता करता था।

यो तो राजा पद्मोत्तर के राज्य में पूरी सुख-शान्ति थी, पर कुछ दिनों से सामन्तसिंह डाकू के गिरोह ने बड़ा आतक मचा रखा था। उसकी लूट-मार इतनी आतक-पूर्ण होती कि धन लूट के साथ जन हानि भी होती। राजा पद्मोत्तर की सुरक्षा व्यवस्था विफल हो गई। सामन्तसिंह एक तरह से शासक के लिए चुनौती बन गया।

युवराज महापद्म ने सोचा, 'भविष्य में मुझे ही हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बैठना है। अतः अपने युवराज काल में इस सामन्तसिंह का सफाया करना जरूरी है।'

जिस दिन युवराज ने सामन्तसिंह के विनाश का विचार किया उसके तीसरे दिन ही सामन्तसिंह ने पद्मोत्तर राजा के तीन गाँवों को बड़ी नृशंखता से लूटा। घरों में आग लगाई। स्त्री-वच्चो तक को मौत के घाट उतार दिया।

यह समाचार सुनते ही युवराज महापद्म का खून खौल उठा। उसने तत्काल अपनी की ओर सभा में वीडा डालकर कहा—

“कौन है ऐसा वीर जो सामन्तसिंह का सफाया करे? जो इस कार्य को करेगा, वह मुँहमाँगा पुरस्कार पायेगा।”

सभा में सन्नाटा छा गया। किसी का साहस वीड़ा उठाने का नहीं हुआ। पर नमुचि ने दुस्साहस किया। उसने वीड़ा उठा लिया और कहा—

“वस, सौ सवार मुझे दीजिए। सामन्तसिंह का सिर लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूँगा।”

“तुम्हारे वीरत्व की मैं सराहना करता हूँ।” युवराज ने कहा—“साहसी को सदा सफलता मिलती है।”

नमुचि रातोंरात सामन्तसिंह की पल्ली में पहुँच गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। सामन्तसिंह अपने कोठे में सो रहा था। नमुचि ने प्राण हथेली पर रख लिये। सोचा, या तो मारा जाऊँगा या सामन्तसिंह का सिर लाकर अपनी मुराद पूरी करूँगा।

नमुचि को सफलता मिल गई। यद्यपि सोते शत्रु पर वार करना अनीति है। पर पापी जैसे मिटे, वैसे मिटाये, यह सोच नमुचि ने सोते हुए सामन्तसिंह पर वार किया। उसका कटा सिर लेकर नमुचि ने तत्काल हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। सामन्तसिंह के लोगों से नमुचि के सैनिक निवटते रहे।

युवराज महापद्म ने सामन्तसिंह का कटा सिर देखा तो नमुचि को गले से लगाया और प्रसन्नता से भर कर कहा—

“शत्रु का नाश कर दिया तुमने। प्रजा सुखी हो गई। अब तुम सदा मेरे दाहिने हाथ की तरह रहोगे।

“हे नमुचि! तुमने जो साहसिक कार्य किया है, इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। जो चाहो, माँग लो।”

“माँगूगा, अवश्य माँगूगा ।” नमुचि ने कहा—“पर आज नहीं । आज मुझे कुछ नहीं चाहिए । जब आवश्यकता होगी, तब माँगूगा ।”

युवराज ने कहा—

“अपना वचन मुझे सदा याद रहेगा । जब चाहो, तब माँग लेना ।”

नमुचि ने जो साहसिक कार्य किया था, इससे जनता में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई । राजा पद्मोत्तर भी उसे चाहने लगे । विष्णुकुमार को इन हलचलो से कोई मतलब नहीं था । वे तो अपने वैराग्य भाव में डूबे रहते और सदा एकान्त में रहते । जो कुछ नमुचि को उज्जयिनी में प्राप्त नहीं था, वह उसने यहाँ हस्तिनापुर में प्राप्त कर लिया । हाँ, उसने यहाँ इतनी चतुराई अवश्य दिखाई कि अपना धर्मद्वेष प्रकट नहीं किया । उज्जयिनी में तो वह प्रकट नास्तिक और मिथ्यावादी था—यहाँ वह तटस्थ रहता था । बल्कि धार्मिक आयोजनों में भूठा उत्साह भी दिखाता था ।

इन्हीं दिनों रथयात्रा का महोत्सव आया । वैदिक परम्परा में भी अवतारवाद के समर्थक रथयात्रा महोत्सव मनाते हैं और कुछ जैन धर्मावलम्बी भी तीर्थंकरों का रथ महोत्सव मनाते हैं । राजा पद्मोत्तर की बड़ी रानी ज्वालादेवी ने अपना रथयात्रा महोत्सव मनाया । वह जैनधर्म में आस्था रखती थी । छोटी रानी लक्ष्मी का रथ भी जगन्नाथ भगवान की सवारी के साथ राजोद्यान पहुँचा ।

यथासमय दोनो रानियो के रथ लौटे और-उद्यान से निकलने बाद दोनो को ही नगरद्वार पर रुक जाना पडा । समस्या यह हुई कि किसका रथ पहले प्रविष्ट हो । दोनो ही अपनी प्रतिष्ठा ऊपर रखना चाहती थी । समस्या राजा पद्मोत्तर के पास पहुँची । उन्होने गृह-कलह को टालने के विचार से आदेश भिजवाया, कि दोनो रथ उद्यान मे ही रहेगे । नगर मे कोई रथ नही आयेगा । ऐसा ही हुआ । दोनो रानियाँ वरावर रही । धर्म को प्रतिष्ठा के तराजू पर तौलना मूर्खता ही है ।

नमुचि ने युवराज महापद्म को भडका दिया कि युवराज, यह तो आपकी माता का सरासर अपमान है । एक तो आपकी माता बडी है । दूसरे वे युवराज की माता है । भविष्य मे उन्ही को राजमाता होना है । धर्म की वात जाने भी दे, तो भी उनका रथ नगर मे पहले प्रविष्ट होना चाहिए था ।

युवराज ने कहा—

“तुम ठीक कहते हो किन्तु पिता से विरोध करना भी बुरा है । क्योकि पिता के कार्यों मे उचित-अनुचित का विचार नही किया जाता । दूसरे उस पुत्र को भी धिक्कार है, जो माता का अपमान देखे । मैं अब यहाँ रहूँगा ही नही । अपने बल पर नया राज्य बनाऊँगा । क्या तुम मेरे साथ चलोगे ?”

“यह भी कुछ पूछने की वात है ?” नमुचि ने कहा—
“आपने मुझे अपना दाहिना हाथ बनाया है तो अलग कैसे रह सकता हूँ ?”

नमुचि को लेकर महापद्म हस्तिनापुर से चला गया। उसके जाने का राजा पद्मोत्तर को बहुत दुःख हुआ। उन्होंने बड़े पुत्र विष्णुकुमार से कहा—

“पुत्र तुम बड़े हो। महापद्म का कुछ पता नहीं। अतः तुम ही युवराज पद सम्हालो।”

“मुझे तो उस राज्य का राजा बनना है, जो कभी विनष्ट नहीं होता।” विष्णुकुमार ने कहा—“इस सिंहासन पर तो अनुज महापद्म ही बैठेगा। आप प्रतीक्षा कीजिए। वह आयेगा अवश्य।”

वर्ष बीता। और भी वर्ष बीते। महापद्म का यश ऐसा फैला कि उसकी किरणें हस्तिनापुर भी आ गईं। बाहर से आये दूतों ने राजा पद्मोत्तर को सवाद दिया—

“पृथ्वीनाथ। महापद्म को चक्रवर्त्तन की प्राप्ति हुई है। वे अब चौदह रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती महापद्म हैं। छह खण्ड घरा उन्होंने जीत ली है।”

“घर से जाना शुभ रहा।” राजा पद्मोत्तर ने कहा—“हर कार्य के लिए एक वहाना चाहिए। मैं तो अब दीक्षा लूँगा। भाग्य से मुनि सुव्रत स्वामी हस्तिनापुर पधारे हैं।”

राजा ने अपने दूत द्वारा महापद्म के पास सदेश भेजा—

“पुत्र मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे इस धर्मकार्य में सहायक बनो। तुरन्त चले आओ और अपना उत्तराधिकार सम्हालो।”

महापद्म नमुचि के साथ हस्तिनापुर लौटा। अनेक राजाओं की उपस्थिति में महापद्म का चक्रवर्ती पद का

अभिषेक हुआ। राजपुत्र विष्णुकुमार और राजा पद्मोत्तर—दोनों ने मुनि सुव्रत स्वामी के समक्ष भागवती दीक्षा ले ली। छह खण्ड के स्वामी चक्रवर्ती महापद्म के शासन का डका बज गया।

कठोर समय का पालन करते हुए मुनि पद्मोत्तर तो पंडितमरण प्राप्त करके स्वर्ग को गये। युवा मुनि विष्णुकुमार ने तपश्चर्या द्वारा अनेक लब्धियाँ प्राप्त की और आचार्य सुव्रत स्वामी से अनुमति लेकर मेरुगिरि के शिखर पर कायोत्सर्ग करने लगे।

समय बीतता रहा। कालान्तर में मुनि सुव्रत स्वामी अपने सघ सहित हस्तिनापुर पधारे। उनकी देशना सुनने चक्री महापद्म गये और आचार्य से विनती की कि इस बार चातुर्मास यही वितायें। आचार्य ने स्वीकार किया।

नमुचि को पता चला कि आचार्य सुव्रत सघ सहित चार महीने तक यही रहेगे तो उसके तन-वदन में आग लग गई। उसका धर्मद्वेष जाग उठा। नमुचि ने सोचा 'इसी सुव्रत के शिष्य एक लघु मुनि ने उज्जयिनी में मेरा अपमान किया था। समस्त प्रजा के सामने मुझे नीचा देखना पडा। उसी के कारण तो मैंने उज्जयिनी छोड़नी पडी। खैर, अब इस पुराने वैरी सुव्रत से निबटूँगा। देखूँगा कैसे टिकता है।'

मन-ही-मन कुटिल योजना बनाते हुए नमुचि ने चक्री महापद्म से कहा—

'हे चक्रवर्तिन्! आपने मुझे एक वचन दिया था कि मैं

कुछ भी माँग लूँ। क्या वह वर-वचन आपकी स्मृति में है ?”

“क्षत्रिय प्राण देकर भी अपने वचन का पालन करते हैं।” महापद्म ने कहा—“मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। जब चाहो, माँग लो।”

“पृथ्वीनाथ ! मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। अतः एक महीने तक का शासन भार मुझे दीजिए। एक महीने तक शासक रहकर मैं अपने ढंग से यज्ञ करूँगा। और हाँ, मेरे विरुद्ध आपसे कोई कुछ भी कहे, आप सुनेगे नहीं। कोई भी—यहाँ तक कि आप भी मेरे शासन-संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।”

वचनवद्ध महापद्म सिंहासन से उतरे। नमुचि अब राजसिंहासन पर बैठा। महापद्म महलो में रहने लगे। वचन के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। वचन की ही खातिर महापद्म को महीने भर तक इस बात से कोई मतलब नहीं था कि नमुचि स्याह-सफेद क्या करता है।

नमुचि ने यज्ञ कराया। विशाल यज्ञमण्डप में बहुत लोग आये, पर आचार्य सुव्रत नहीं पहुँचे। उनसे भिडने के लिए नमुचि को वहाना मिल गया। यज्ञ की समाप्ति पर नमुचि उद्यान पहुँचा और आचार्य सुव्रत से बोला—

“तुम हमारे यज्ञ में क्यों नहीं आये ?”

“बाह्य यज्ञों में निर्ग्रन्थों की आस्था नहीं होती।” आचार्य सुव्रत ने कहा—“जिस तप-यज्ञ में कर्मों की आहुति दी जाती है, वही यज्ञ हम करते हैं।”

“मैं तुमसे वहस करना नहीं चाहता।” नमुचि ने

अकडकर कहा—“अपना एक आदेश देने आया हूँ । चूकि तुम हमारे यज्ञ मे नही आए, इसलिए यहाँ के शासक की हैसियत से मैं तुम्हे आदेश देता हूँ कि कल तक यह उद्यान खाली करके मेरे राज्य से वाहर चले जाओ ।”

“लेकिन यह कैसे सम्भव है ?” आचार्य सुव्रत ने कहा—“चातुर्मास पूरा होने से पूर्व हम विहार कैसे कर सकते है । आदेश देते समय आपको हमारी श्रमणचर्या का विचार भी तो करना चाहिए ।”

“मै कुछ भी सुनना नही चाहता ।” नमुचि ने कहा—“कल एक भी साधु मुझे नही दीखना चाहिए वरना एक-एक को मरवा दूँगा ।”

यह कह दुष्ट नमुचि महलो को वापस आ गया । इधर सघ के सम्मुख धर्मसकट देख आचार्य ने समस्त श्रमणो से कहा—

“नमुचि मानेगा नही । सघ के अस्तित्व का प्रश्न है । धर्म की मर्यादा रखनी है । आखिर चक्रवर्ती के पटखड की सीमा त्याग कर हम कहाँ जायेंगे ? वोलो, क्या करना उचित है ।”

एक मुनि बोले—

“इस सकट से आपके मुशिष्य मुनि विष्णुकुमार ही उवार सकते है । वे अनेक लब्धियो के धारक है । वे ही नमुचि को पाठ पढा सकते है ।”

“लेकिन वे तो बहुत दूर है ।” आचार्य ने कहा—“मेरुचूला तक सदेश कैसे पहुँचे, क्योकि जो कुछ होना है, आज रातभर मे ही होना है ।”

एक मुनि बोले—

“आकाश-गमन की अर्द्ध लब्धि मुझे प्राप्त है। अर्थात्, मैं इधर से आकाश मार्ग द्वारा मुनि विष्णुकुमार के पास जा तो सकता हूँ पर उधर से लौट नहीं सकता।”

“वस, फिर तो काम बन गया।” आचार्य सुव्रत ने कहा—“इधर से तुम जाओ और सब वृत्तान्त सुनाकर विष्णुकुमार को मेरा आदेश देना कि तुरन्त चला आये। उधर से वह अपनी लब्धि से तुम्हें भी साथ ले आयेगा।”

गुरु आज्ञा प्राप्त कर आकाशचारी मुनि तुरन्त मेरु शिखर पर पहुँच गए और कायोत्सर्ग में लीन मुनि विष्णुकुमार को नमुचि की समस्त कुटिलता बताकर कहा—

“गुरुदेव सुव्रत स्वामी का आपके लिए आदेश है कि धर्मसंघ की रक्षा के लिए आप तुरन्त चले।”

मुनि विष्णुकुमार उक्त श्रमण को साथ लेकर वैक्रिय लब्धि द्वारा तुरन्त सुव्रत स्वामी के पास आ गये और गुरु को प्रणाम कर सब बातें पुनः समझी तथा सीधे नमुचि की राजसभा में पहुँचे।

मुनि विष्णुकुमार एक तो चक्रवर्ती महापद्म के वडे भाई थे। दूसरे वे लब्धिधारी मुनि थे। इस नाते समस्त राजसभा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। पर महा-अभिमानी नमुचि राजसिंहासन पर बैठा ही रहा। पर मुनि तो मान-सम्मान से परे थे। अपने असम्मान का उन्होंने किंचित् विचार नहीं किया और नमुचि से ओजपूर्ण वाणी में बोले—

“नमुचि ! क्या तू श्रमणचर्या से विल्कुल अनभिज्ञ

है ? तुझे मालूम होना चाहिए कि चातुर्मास पूरा होने से पहले विहार नहीं किया जा सकता । अतः पहले सघ के निवास की अन्य व्यवस्था करो, तब उद्यान खाली करने का आदेश देना ।”

मुनि विष्णुकुमार की बात सुन नमुचि कुटिल हँसी हँसा और बोला—

“मैं अपना आदेश तो वापस नहीं ले सकता, पर तुम जैसे याचक को खाली वापस भी नहीं भेज सकता । आखिर तो तुम चक्रवर्ती के बड़े भाई हो । तुम यहाँ तक आये हो, इसलिए मैं तुम्हे तीन पग भूमि दे सकता हूँ । इसी में अपने सघ की गुजर करो ।”

“ठीक है मुझे तीन पग भूमि ही दे ।” मुनि विष्णुकुमार बोले—“तुम्हे पता चल जाएगा कि मैं कैसा याचक हूँ ?”

यह कह मुनि विष्णुकुमार ने अपना शरीर लाख योजन तक बढ़ा लिया । उनके इस विराट रूप को देख कर सभा भयभीत हो गई । नमुचि की आँखें पथरा गई । मुनि का सिर आकाश को पार कर गया था ।

मुनि ने अपना एक पैर समुद्र की पूर्व मेखला पर रखा और दूसरा समुद्र की पश्चिम मेखला पर । बड़ी भयकर स्थिति बन गई । समस्त पर्वत काँपने लगे । सागरो में खलवली मच गई । धरती अपने अचला नाम को त्याग चलायमान हो गई । देवगण भी भयभीत हो गये । मानो प्रलय काल ही आ गया हो ।

मुनि विष्णुकुमार का यह विराट् क्रोधाविष्ट रूप देखकर सर्वत्र भयकर कोलाहल मच गया । चक्री महा-

पद्म भी महलो से निकलकर मुनि के समक्ष आ गया । मुनि की तेजस्वी विशाल आँखे जैसे दुष्ट नमुचि को महाकाल का रूप दिखाई देने लगी, वह वृक्ष के सूखे पात की तरह कर्पकपाने लगा । उसका चेहरा काला पड गया । आँखे निस्तेज । उसे तो लगा, वस, आज ससार मे उसे मृत्यु से बचाने वाला कोई भी नही है । मृत्यु के भय से भयभीत नमुचि कभी मुनि के चरणो मे झुकता, कभी चक्री महापद्म की तरफ देखता ।

चक्री राजा महापद्म ने, देवो ने तथा श्रमण सघ ने मुनि विष्णुकुमार को क्रोध शान्त करने की प्रार्थना की, विनीत स्वर मे स्तुति की और नमुचि के दुष्कृत्य की घोर निदा की । नमुचि भी वार-वार आँसू बहाकर क्षमा की प्रार्थना करने लगा ।

धीरे-धीरे मुनि विष्णुकुमार का क्रोध शांत हुआ । अपना वैत्रिय रूप सवरण किया । महापद्म चक्रवर्ती ने दुष्ट नमुचि को प्रताडना दी, श्रमण सघ से क्षमा मागी और वधिको के आदेश दिया—जाओ । इस दुष्ट नमुचि का नाश कर डालो । तब सघ के आचार्य व अन्य श्रमण-श्रावको ने मुनि विष्णुकुमार से तथा चक्रवर्ती महापद्म से प्रार्थना करके नमुचि को अभय दिलवाया ।

अतः श्रमण सघ की प्रार्थना पर, मुनि विष्णुकुमार के सकेतानुसार राजा महापद्म ने दुष्ट नमुचि की भर्त्सना व प्रताडनाकर देश-निकाला दे दिया ।

वस्तुतः मुनि विष्णुकुमार ने युग के मामले एक

उदाहरण उपस्थित कर दिखाया था। इसके बाद उन्होंने घोर तप करके केवलज्ञान प्राप्त किया और मुक्त हुए।

समस्त कथा सुनाने के बाद श्रेष्ठिपुत्र धनमित्र ने अपने पिता कुचिक से कहा—

“पिताजी ! ये मुनि मुनिपति भी मुनि विष्णुकुमार की तरह अनेक लब्धियों के धारक है। नाना दृष्टान्तों से आपने इन पर झूठा आरोप लगाया है। यदि इनको क्रोध आ गया तो ये हमें भी पाठ पढायेगे।

“पिताजी ! लब्धियाँ हर मुनि को प्राप्त नहीं होती जाती। आचार्य सुव्रत के सघ में भी मुनि विष्णुकुमार ही लब्धिधारी थे। लब्धि के बल पर ये मुनि जो न कर दे सो थोडा है। ये आकाश-पाताल को एक कर सकते हैं। आचार्य आर्यरक्षित स्वामी के दो शिष्य तो ऐसे लब्धिधारी थे कि एक जहाँ जाता, वहाँ घी का अभाव नहीं रहता और दूसरे को वस्त्रों की कमी नहीं रहती थी।”

कुचिक ने कहा—

“पुत्र ! आर्यरक्षित स्वामी के शिष्यों के विषय में भी मुझे बताओ कि उनको कैसी लब्धियाँ प्राप्त थी ?”

“पिताजी ! आर्यरक्षित स्वामी के दो शिष्य थे—एक घृतपुष्यमित्र और दूसरा वस्त्रपुष्यमित्र।” कुचिक के पुत्र ने कहा—“इन दोनों ने लब्धिवल से अनेक अपौरुषेय कार्य किये थे।”

धनमित्र अपने पिता कुचिक को घृतपुष्यमित्र और वस्त्रपुष्यमित्र का दृष्टान्त सुनाने लगा। □

आर्यरक्षित स्वामी के एक शिष्य को एक वार ऐसे देश में जाना पड़ा, जहाँ घी का अभाव था। अतः उन्हें एक दिन भी भिक्षा में घी नहीं मिला। श्रमण को घी मिले तो ठीक न मिले तो ठीक। पर आचार्य के इस शिष्य ने सोचा कि मुझे घी मिले या न मिले, पर जहाँ मैं जाऊँ, वहाँ घी की प्रचुरता रहे। इस तरह उन्होंने घृतोपलब्धि प्राप्त कर ली और फिर इनका नाम घृत-पुष्यमित्र पड़ गया।

अवन्ति आदि देशों में प्रायः घी का अभाव रहता, यहाँ तक कि कोई निर्धन ब्राह्मणी अपने प्रसव समय के लिए बूंद-बूंद घी इकट्ठा करती। पर ऐसे देश-प्रदेशों में भी जब मुनि घृतपुष्यमित्र जाते तो घी की प्रचुरता हो जाती। हर घर में घी के मटके भर जाते। सारे सघ के लिए प्रचुर मात्रा में घी मिल जाता। यह सब घृतलब्धि का प्रताप था।

इसी तरह आचार्य आर्यरक्षित स्वामी के दूसरे शिष्य थे, वस्त्रपुष्यमित्र। ये जहाँ कहीं भी जाते, वहाँ वस्त्रों की प्रचुरता हो जाती। जहाँ दरिद्र, अनाथ और चिथड़े पहनने वाले लोग रहते, वहाँ भी वस्त्रपुष्यमित्र के पधारने पर वस्त्रों के ढेर लग जाते।

धनमित्र ने कु चिक से कहा—

“पिताजी ! ऐसे लब्धिधारी मुनियो को किसी के धन की क्या आवश्यकता है । आप इन मुनि को तनिक भी सतापित मत कीजिए ।

“पिताजी ! वैभवपूर्ण राज्य को तिनके की तरह त्यागने वाले ये मुनि आपके स्वर्णपिण्ड को क्यों लेगे ? आपने अनेक दृष्टान्त सुनाकर इन्हे कृतघ्न और चोर सिद्ध करने का प्रयास किया । पर इनकी क्षमाशीलता कैसी है कि इन्होंने तनिक भी बुरा नहीं माना ।

“पूज्य तात ! लेकिन यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि ‘अतिशय रगड करे जो कोई, अनल प्रकट चन्दन ते होई ।’ अर्थात् यदि आप इन पर आरोप लगाते ही जाएँगे तो मुनि कठ अथवा मुनि विष्णुकुमार की तरह इन्हे भी क्रोध आ सकता है...।”

कु चिक ने कहा—

“जो बात ये मुनि अब तक कह रहे थे, वही तू भी कहता है । पर मेरी आँखें तो धोखा नहीं खा सकती । जिस समय मैंने धन गाढा था, उस समय यही एक देखने वाले थे । जब इन्होंने मेरा धन नहीं लिया तो किसने लिया है ?”

“वह धन मैंने लिया है ।” धनमित्र ने कहा—“जब आप धन गाड रहे थे, तब मैं छिपकर देख रहा था । आप जान नहीं पाये और धन मैंने ले लिया । आप मुनिश्री

को ही चोर समझते रहे। मेरे साथ चले और चलकर अपने धन को सम्हाले।”

“यह तू क्या कहता है पुत्र !” कुचिक व्याकुल हो उठा—“हाय, मैंने व्यर्थ ही मुनि को कटुवचन कहे। मैं बड़ा पापी हूँ।”

यह कह कुचिक मुनि मुनिपति के चरणों में गिर पड़ा। उसने आँसुओं से मुनि-चरणों को धो दिया। पश्चात्ताप से मनुष्य कितना हल्का हो जाता है, इसे अब कुचिक ही जानता था। मुनि ने कुचिक को धर्मदेशना दी और अन्त में कहा—

“मुझे तुम पर न पहले रोष था और न अब है। रोष किस बात का ? तुमने मेरा क्या विगाड़ा ? तुम्हें एक भ्रम था, वह मिट गया। पर एक भ्रम अभी बाकी है। उसे भी मिटा डालो।”

“अब कौन-सा भ्रम बाकी है ?” कुचिक ने कहा—
“वात-में-वात कहते-सुनते मेरा बहुत बड़ा भ्रम मिट गया।”

मुनि मुनिपति बोले—

“धन में आनन्द है, धन में सुख है और अन्त में धन ही काम में आयेगा, यह भ्रान्ति सारे जगत को है, तुमको भी है। इसी भ्रम और धनासक्ति के कारण तुम इतने विचलित हुए कि तुम्हारी विचार करने की शक्ति कुठिल हो गई और तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगाते रहे।

“कु चिक । जिसने आत्म-धन को पहचान लिया उसके लिए सब मिट्टी है । आनन्द आत्मा मे है । शक्ति भी आत्मा मे है और ज्ञान भी आत्मा मे ही है । अनन्त-सुख का आकाशी आत्मदर्शन करता है । मेरे चातुर्मास का क्या तुम्हे इतना भी लाभ न मिला कि बाह्य सुख की भ्रान्ति को मिटा सको और आत्मधन-को पहचानो ।”

मुनि मुनिपति ने कु चिक को ऐसी ओजभरी देशना दी कि कु चिक के नेत्र खुल गये । सब अंधियारा मिट गया । वह प्रतिबुद्ध हो गया । उसने करवद्ध होकर कहा—

“हे तरण तारण । अब मुझे अपनी शरण दीजिए । ससार की असारता अब मुझे स्पष्ट भास रही है । मैं दीक्षा लूंगा । मुझे दीक्षा की अनुमति दीजिए ।”

मुनि बोले—

“जैसा करने मे तुम्हारी आत्मा सुख माने वैसा ही करो, पर धर्मकार्य मे विलम्ब मत करो ।”

कु चिक ने अपने पुत्र धनमित्र को सब गृह भार सौपा । वाणिज्य-व्यापार सौप दिया और दीक्षा अगीकार करके मुनि बन गया ।

पिता-मुनि कु चिक का धनमित्र ने दीक्षा महोत्सव मनाया और स्वयं श्रावक के वारह व्रत ग्रहण किये । अवन्ती के लोग मुनि कु चिक की वन्दना करने उद्यान पहुँचे । विहार करने से पूर्व मुनि मुनिपति ने अवन्ती

वासियो को देशना दी और सुशिष्य मुनि कुचिक को लेकर अन्यत्र विहार किया ।

मुनि कुचिक ने कठोर तपश्चर्या की । गुरु-सेवा, शास्त्राध्ययन आदि के साथ विधिवत् सयम का पालन करते हुए कुचिक मुनि ने गुरुदेव मुनि मुनिपति के साथ अनशन और मलेखना व्रत किया तथा 'सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानड नाग' की तरह सहज ही प्राण त्याग दिये और प्रथम देवलोक प्राप्त किया ।

मुनि मुनिपति और मुनि कुचिक दोनो ने ही प्रथम देवलोक प्राप्त किया था । देवायुष्य पूर्णकर दोनो महा-विदेहक्षेत्र मे अवतरित होकर पुन सयम का वरण करगे और शिवलोक के वासी वनेगे ।

□

